

THE FOUNDATION FOR THE REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE

آیت اللہ شہید دستغیب

[illegible]

۱۸۸۳ء فیڈرل ایئر لائنز
۱۸۸۳ء فیڈرل ایئر لائنز

R₂ 50%

● ۱۰ ●

اداره احیاء و تراث اسلامی کراچی

نفس مطمئنہ

مصنف
شہید استاد سید محمد رفیع

مترجم محمد بن علی بادشاہ

ناشر

ادارہ اچائے تراث اسلامی کراچی پاکستان

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	فہرست نمبر
۱۶	مقدمہ شہید استاد سید محمد باظم دستغیب
۱۹	روح ایک لطیفہ نہیں ہے جو عالم امر سے عالم مادی میں ظہور پذیر ہوا ہے
۲۰	روح کا تعلق جب مادہ کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے
۲۰	نفس انسانی مادہ کا کھلا دشمن بن جاتا ہے
۲۱	نفس کی تجریدی حالت ہر حال میں برقرار رہتی ہے
۲۲	الہام بھی نفس کے قہر کی ایک اور نشانی ہے
۲۲	نفس مادہ و نفس نوائہ ایک ہی نفس کی دو حالتیں ہیں
۲۲	نفس مادہ اور نفس نوائہ کا باہمی تعلق
۲۵	یاد خدا اور اطمینان نفس
۲۶	صلوات الہی اور مشیت الہی پر یقین کامل ہی اصل ایمان اور توحید ہے
۲۶	رضاء الہی کا طلبکار ہونا اور مرضی خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا
	اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے

۱۶	نفس مطہرہ
۱۹	شہید محراب آیت اللہ دستغیب
۲۰	محمد بن علی باد باب
۲۱	ادارہ احیائے تراث اسلامی کراچی (پاکستان)
۲۲	جعفری گراؤس (نوم ۱۹۸۲ء)
۲۵	فروری ۱۹۹۵ء
۲۶	احمد گروپ آف سرورسز
۲۷	(پرنٹنگ انشٹیشنری ڈسٹری)
۲۸	ایک ہزار (۱۰۰۰)
۲۹	قیمت

لکھنے کا پتہ

احمد بک سیلرز اینڈ اسٹیشنرز

۱۸/۱۰، نمبر ۱۱، ایریا کراچی (پاکستان)

نوم ۱۹۸۲ء

فہرست مضامین

باب اول

صفحہ نمبر

۴۲	طمینت نفس کے اثرات
۴۳	دیوالیہ تاجر کا قصہ
۴۴	ایمان ہی کمال طمانیت ہے
۴۵	یوم عاشورا، حضرت امام حسینؑ کا سکون
۴۵	جو کہ خدا دیکھ رہا ہے اس لیے ہر کام آسان ہو جاتا

۴۹	نفس مطمئنہ کے کامل معصداق حضرت امام حسینؑ ہیں
۵۰	بشریت کے کمال کا آخری درجہ
۵۱	نفس تو ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف احوال ہو جاتا ہے
۵۲	بھڑکی کے منصب سے کی جرات
۵۳	نفس امارہ شتر بے سہار ہے
۵۴	نفس تو ایک ہڈی کا ہے
۵۵	تضادِ قدر اور نفس امارہ
۵۶	خدا حکیم و علیم بھی ہے اور مدبرِ عالم بھی
۵۷	اور جو کچھ کرتا ہے اسی میں بھٹکتی ہے
۵۸	مصلحتِ خداوندی سے بے خبری ہی بے خبری کا سبب ہے
۵۸	ایسی بے خبری جس میں شکایت یا اعتراض کا پہلو وہ حرام ہے۔
۵۹	نفس کی امارگی اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال
۶۰	ایک اندھے اور مغلوب سر نہیں کا قصہ جو ہر حال میں صابر و صبر کرتا
۶۱	بدنِ یگ سالم اور دل کے پھین
۶۲	خدا چاہے تو میرے اندر ہی ایک تاج پیدل ہو جائے۔
۶۳	نفس پرستی اور ہڈی اور ہر دو کا الہام ہو سکتا ہے

باب دوم

صفحہ نمبر

بدن اور روح کا تعلق
آنکھیں اور کان عظمت خداوندی کے اور اک کا ذریعہ ہیں
احصائے جسم روح کی کار فرمائی کا وسیلہ ہیں
جسم کا نبات اور قدرت الہی
روح کی مشیت اور جسم انسانی
نفس طاقت کی قدرت
روح تنہا کئی آدمیوں کے کام انجام دیتی ہے
محسوس مادی ناقص ہیں
ہوا اور برق بھی مرنے نہیں
معقول سے علت کا پتہ ملتا ہے
روح کی دوبارہ تخلیق
شہداء رحمہ جاوید ہوتے ہیں
بقائے روح
عالم موجودات خدا ہی کا تخلیق کردہ ہے
انسان کے اور اوقات روح ہی کا کرشمہ ہیں
حافظہ بھی نفس کے تجربہ ہی کی دلیل ہے
درکات نفس میں باہم کوئی اختلاف نہیں
نفس کی وسعت اور اس کے بے شمار اور اوقات
خوارزم شاہ کا نفسیاتی علاج
نفسیاتی علاج زیادہ موثر ہوتا ہے
مجرموں کی سزائے موت اور نفسیاتی طریقہ

۴۷

۴۸

۴۸

۴۹

۵۰

۵۰

۵۱

۵۲

۵۲

۵۳

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۶

۵۷

۵۷

۵۸

۵۸

۵۹

۶۱

۶۱

نفسیاتی تئیں شفا بھی دے سکتی ہے اور بیمار بھی کر سکتی ہے
روح کی کار فرمائیوں میں جسم کے اندر روٹنا ہونے والے
دوسرے افعال مانع نہیں ہوتے
سائنس لینے کے لئے متبادل راستے مہیا کرنے میں بھی حکمت
الہی پوشیدہ ہے
موت کے وقت قدرت الہی آشکار ہوتی ہے
موت کے وقت ناتوانی
بہلول کا قبرستان جانا اور وزیر کو نصیحت کرنا

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۵

۶۶

باب سوم

صفحہ نمبر

- نفس کے معارف اور معرفت الہی کی تلبیق
انسان اپنی ہستی کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے
آئندہ اور نشانوں کے ذریعہ معرفت نفس حاصل ہو سکتی ہے
جان تو وہ ہے جو ہماری ذات اور جسم سے جدا نہیں
نفس مجرد مکان کا محتاج نہیں
منسوب ہے جان تو مخلوق یا مردہ ہی ہو گا ہے
نفس کی حقیقت سب سے پوشیدہ ہے
عروج و سفلے کے لئے پورا کردہ ارض ایک دسترخوان کی مانند ہے
روح کی وحدت خدائے عروج و سفلے کی وحدت پر وال ہے
روح اپنے سیکڑوں و عکاس کے باوجود ایک ہی ہے
انسان کے جسم میں روح کے کام
موت بھی روح کی کا کر و شگلی کی نشانی ہے
بدن کے واسطے کے بغیر روح کے افعال
خواب کے دوران روح کے کام
احکام روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے
روائے صادقہ روح کی قدرت کا عجب نمونہ ہیں
تاد و طہاء کے عجب خواب
شمسیر بھین لی گئی
نفس اور حواس ہر نفس کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے
مال و دولت اور اقتدار و حکومت اقتدار و آزمائش کا ذریعہ ہیں
حضرت علیؓ خواب میں ایک نامی کا سر من سے جدا کرنا چاہتے تھے

- ۸۵ ہے شعور مانہ کو اور اک مجرور سے کیا واسطہ ؟
۸۵ اپنی خودی اور ذات کو جاننے کی فکر کرو
۸۶ نرستہ حقیقت جاننے کی کو شش کرو
۸۷ مبادا آتشیں لباس نہ پہنا دیا جائے
دیوی معرفتات کہیں یاد خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں

صفحہ نمبر

باب چہارم

- نفس مطمئنہ خدا کو محبوب ہے ۸۹
 آج کی رحمت کل کی رحمت ۹۰
 ہزار آلِ محمدؐ اور بہشتِ خاص ۹۱
 بندہ کو چاہے کہ غرور کرنا چھوڑ دے اور بندگی کی کوشش
 زیادہ کرے ۹۱
 انسانوں کے میں گرہ ۹۲
 نفسِ امارہ خدا کا منکر ہوتا ہے ۹۳
 ملائی اور دیوی زندگی کی فکر ۹۴
 تم دیکھتے اور سنتے ہو کیا قہارِ ابد دیکھتا اور سنتا نہیں؟ ۹۵
 نفسِ امارہ کو بندگی سے کوئی تعلق نہیں ۹۵
 نصیحت کارِ گمراہیت ہوتی ہے ۹۶
 اس غلام کا قصہ جس نے حضرت سجادؑ کے بچے کو ہلاک کر دیا ۹۷
 غلام کو جبیہ کر کے آزاد کر دیا ۹۸
 قصہ بندگی کی حدود سے خارج کر دیتا ہے ۹۹
 جب تک طمانیتِ قلب حاصل نہ ہو تہذیب سے چھٹکارا
 نہیں ۱۰۰
 امام صادقؑ کا کنیز پر ترس کھانا اور کبیہہ خاطر ہونا ۱۰۱
 اللہ رب العزت کے سامنے اجتنابی مجرور انکسار کا اظہار کرنا
 چاہئے ۱۰۲
 امام موصوف کے نفسِ مطمئنہ کی مثال ۱۰۳
 قہار سے لیے ہو آگ دیکھ رہی ہے اسے بجھانے کی فکر کرو ۱۰۴

- خوار بہترین غفلت کا علاج ہے ۱۰۰
 نفسِ امارہ خود سرزنش کرتا ہے ۱۰۱
 نفس کی نواہی قلب کے عطیہ خان کا پیشِ خیر ہے ۱۰۲
 غفلت کیوں غلبہ پالیتی ہے ۱۰۳

باب پنجم

صفحہ نمبر

- رفائے الہی کے حصول کا دیرپہ اطمینان قلب ہے
 خدا پر بھروسہ اضطراب کا قلع، قمع کر دیتا ہے
 آج کے دور میں بنی نوع انسان کے سارے مصائب کفر کا
 نتیجہ ہیں
 میں، میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے
 کائنات خدا کی ملکیت اور سارے موجودات اس کے بندے
 ہیں
 مال و دولت کسی کام نہیں آتے
 ایک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دے دی
 حجاج بن یوسف کا سردی میں ٹھنڈ کر مرنا
 اطمینان نفس کے لیے تو حیدر پر مصلوبی سے قائم رہنا ضروری
 ہے
 خود کو مالک تصور کرنا جہالت ہے
 ماں باپ بھی فی الحقیقت اولاد کے مالک نہیں
 میری کیا حقیقت کہ اولاد پر حق اطاعت بتلاؤں
 حقانی اور پرہیزگاری پر مسلسل کے ساتھ قائم رہنا چاہئے
 نفس مطمئن خوف اور غم و اندوہ سے بچا رہتا ہے
 اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف دامن
 گیر نہیں ہوتا
 حضور اکرم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر گریہ کناں ہونا
 رحمت الہی کی طلب کہ نہ نفسانیت!
 امام حسینؑ کے آخری بار رونے اور توحہ کرنے کی حقیقت

باب ششم

صفحہ نمبر

- اور لوح عالیہ کے ساتھ اتصال
 زیارت امین اللہ جہالت انہم بھی ہے اور جہالت بھی
 زیارت امین اللہ کی تفصیل
 اولین شرط قلب کا اطمینان ہے
 دنیوی اسباب پر بھروسہ اضطراب کی اصل وجہ ہے
 مالی اور اولاد پر بھروسہ حقیقی کفر کی علامت ہے
 خود کشی بھی نفس کی بے اطمینانی اور بے یقینی کا اظہار ہے
 ولی اللہ کی قرینہ کر اطمینان قلب کی دعا مانگنا
 میرے مولائے خدا نے دولت سے بھر دئے ہوئے ہیں اور کبھی
 خالی نہیں ہوتے
 خدا تو اولاد کا بھی ہوتا ہے
 سب کا پالنے والا خدا ہے
 کل تک زندہ رہو گے تو کل بھی روزی دینے والا ہی ہے
 ایک موحّد مومن کا کنوئیں میں گرنا اور ادا دینے سے اسکا صحیح
 سالم باہر نکل آنا
 اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف و استغیر ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین
 ہوتے ہیں
 حسینؑ اور زینبؑ اطمینان قلب کے کامل نمونے ہیں
 شیعہ تو بہار کی مانند محبوب ہوتے ہیں
 خدا اچھے کچھ چاہتا ہے اس کو بخوشی قبول کرنا ہی رضا تسلیم ہے

باب ہفتم

صلحہ نمبر

اپنے نفس کی خواہشات سے باز آجا اور خدا کی طرف سے جو مل جائے اس پر قناعت کر دے

انسان میں اکثریت نفسِ امارہ کے حامل لوگوں کی ہے
نکلا کیا ہوتی مٹا دیا

جب کوئی طبعاً بد ہو تو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے
گناہ کے بعد نفسِ برائی سے بے زار ہو جائے تو وہی نفس
لواہم ہے

اسطرح کا عمل ایمان ہی کا مظہر ہے

نفسِ مطمئنہ سے گناہ مرزد نہیں ہوتا

نفسِ لواہم خصوصاً و خشوع اور صبر سے کام لیتا ہے

ایک صحرانظرین ہا سیا کا لہنے بیٹے کی وفات پر صبر و تحمل کا
مظاہرہ کرتا

نفسِ امارہ کی ہے مہری

نفسِ مطمئنہ کسی حال میں بھی اپنی عبودیت اور مقامِ بندگی
کو فراموش نہیں کرتا

اپنے زریں روش یا ماتحت لوگوں پر برتری جتلاتا

شہنشاہ صبر و نجاشی کا خطوط و غشوع

نفسِ مطمئنہ کے حامل بچہ لگتے ہیں خدا ہی سے ملکتے ہیں

وہی سرت اور روحانی جنت

نفسِ مطمئنہ ہو تو ملک الموت بھی روحِ قنیں کرتے وقت

یہی آیہ شریفہ پڑھتا ہے

ہمارے خاص بندوں میں مشاغل ہو جا۔

۱۵۶ مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے۔

۱۵۷ لواہمی پر مسلسل قائم رہنے سے نفسِ مطمئنہ کا حصول
آسان ہو جاتا ہے۔

۱۵۸ حقیقی معنوں میں توبہ و استغفار ہی ذریعہ نجات ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض ماضی

اس کتاب کے حوالے سے جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے بہت پہلے یعنی ۱۹۹۱ء میں زہر طبع سے آراستہ ہو چکا تھا۔ کتاب ہذا کا ترجمہ میرے مہربان اور مخلص جناب محمد بن علی بادشاہ نے معمولی سی تاخیر کے ساتھ مکمل کر لیا تھا کچھ میری ہی تفسیر ہے جو آیت اللہ و مستطیب حبیبہ جلیل القدر عالم کی منظر اور نایاب تصنیف اس قدر تاخیر سے پیش کر رہا ہوں۔

کتاب میں عربی آیات قرآنی اکابر حدیث و تفسیر کے ساتھ اور میری راہ میں مانع قرار دینے کی اس مشکل میں میرا ساتھ میرے عزیز و بزرگوار جناب مولانا سید عطاء محمد عابدی صاحب نے دیا اور نہ صرف یہ کہ بار بار تصحیح کی زحمات برداشت کیں بلکہ اہمیت مضمون کے پیش نظر مکمل نظر ثانی بھی کی۔

اپنی کوتاہی کا ازالہ اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کتب کی طباعت کے ساتھ شہید استاد مطہری کی مرکزۃ اللہ تصنیف "حق و باطل" ڈاکٹر محمود علی کی منظوم تصنیف "قصص الجنان فی القرآن" بچوں کے لئے "مہتاب کا سفر" اور رتو وہابیت (جو دراصل ہر مسلمان خواہ وہ کئی ہویا شیخ کا فریضہ ہے) کے موضوع پر ایک کتاب وہابیت علماء کے اہل سنت کی نظر میں" بھی پیش کی چل رہی ہے

امارت چاہوں گا اور آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا۔

شہنشاہ جعفری ایڈووکیٹ
عالم ادراہ حیاتے شرث اسلامی
کراچی پاکستان

نہ

ہمارے خاص بھروسے میں داخل ہو جا
سومین کی سوت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے
لوہکی پر سسٹن قائم رہنے سے نفس مطہر کا حصول آسان
ہو جاتا ہے
حقیقی معنوں میں توبہ و استغفار ہی ذریعہ نجات ہے

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

روح ایک لطیفہ غیبی ہے جو عالم امر سے عام مادی میں ظہور پذیر
ہوا ہے

خداوند قدوس عالقی کون و مکان روح کو جو سنوز عالم خلق سے بیگنہ و
ناآشنا تھی اس عالم مادی میں لے آیا اور جب تک وہ تجریدی حالت میں تھی تو
خود بخود ذوالجلال کے حظ و امان میں رہی اور معیت الہی نے جب چاہا اس
کو ظاہر فرما دیا۔ گویا روح کا تعلق اللہ جلّ شانه کے عالم امری سے ہے۔

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵)

جس کی حقیقت کا علم ہم حاکموں کی دسترس سے باہر ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اسکے بارے میں ہمیں بہت تھوڑا علم عطا ہوا ہے۔

وَمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الْإِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵)

یعنی جس حد تک اس کے آثار و لوازم ہمارے نفس معلقہ پر عادی ہیں اور جو ہمارے بدن و مادہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

روح کا تعلق جب مادہ کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے

جب روح اپنی مجرد حالت سے نکل کر ہمارے بدن کے ساتھ تعلق پیدا کرے اس عالم طبیعی و مادی کے نفس میں مقید ہو جائے تو اصطلاحاً اس حالت کو "نفس" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روح کو نسبی بدن کے ساتھ تعلق سے پہلے عالم ارواح میں نہ تو خواہشات و شہوات اور نہ مادی احتیاجات سے سروکار ہوتا ہے اور نہ حکومت و غیبت یا مال و دولت کی طمع ہوتی ہے لیکن جوں ہی بدن کے ساتھ اس کا امتلاک عمل میں آتا ہے، اس میں خود فراموشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح اقتضائے طبیعت سے مجبور ہو کر عالم مادی کی آلودگیوں سے مبرا و پاک صاف نہیں رہ سکتی اور وہ جو اس وقت تک مادی احتیاجات میں طوٹ نہیں تھی، مادی جسم کے ساتھ تعلق پیدا ہونے ہی اس میں خواہشات و احتیاجات جنم لینے لگتی ہیں۔

نفس الانسانی غذا کا کھلا دشمن بن جاتا ہے

انسان کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں جذبات اور ذکاوت کی صلاحیت پیدا ہونے لگی ہے جس کی اجراء سمعی، بصری اور لمسی حسیات سے

ہوتی ہے جو معنویات کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں پھر اس کے نتیجہ میں خواہشات انسانی و شہوانی کا ظہور ہوئے لگتا ہے۔ وہ چو کہ حقیقت کے علم سے بیگانہ و نا آشنا ہوتا ہے اس لئے اپنے جہل کے نتیجہ میں مبرا و صلی سے دور ہونے لگتا ہے اور غیر خدا کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے۔ گویا روح مجرد جو ہر طرح کی مادی آلودگی سے پاک ہوتی ہے، انسان کے بالغ لعر ہوتے اور ہوش سنبھلتے ہی، اس دنیا کی رنگینوں میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کا کھانا دشمن بن جاتا ہے۔

كُلُّ لَٰئِمٍ اِنْ تَشَاءْ اُخْرِجْ مِنْہُمْ ۝

(سورہ النحل آیت ۴)

یعنی جس کی تخریق تو مانی کی ایک حقیر بوند سے ہوتی ہے لیکن اب وہ "نفس مبینہ" بن کر خدا کی محبت اور اس کی رضا کا طالب ہونے لگے۔ جب دنیا و رجاء طلبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ قانون خداوندی یعنی شریعت سے روگردانی اور اس کی معزورہ حدود سے تجاوز کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔

نفس کی تجریدی حالت ہر حال میں برقرار رہتی ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ روح ادوی دنیا اور بدن کے ساتھ تعلق قائم کر لینے کے بعد بھی اپنی تجریدی حالت برقرار رکھتی ہے۔ یوں تو اس کے ثبوت میں سبے شمار دلائل موجود ہیں لیکن سب سے روشن دلیل تو اسکی وہ صفات ہیں کہ مجرد حالت کے بغیر ان میں سے ایک کی بھی وہ عامل نہیں ہو سکتی۔ اب علم ہی کو لیجئے، اس میں تو کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو مادی نہیں۔ وہ ایسا شکارِ عقلی طول، عرض اور حجم کا پابند نہیں۔ سوال یہ ہے

کہ ایک چیز جو مجرد ہو وہ کسی مادی شے میں گھر کر سکتی ہے، لہذا بدیہی طور پر عام کا مکمل انسان کا نفس نامعقد ہی ہے نہ کہ اس کا بدن۔ گویا نفس بہر حال مجرد حالت ہی میں موجود رہتا ہے تب ہی وہ دوسری مجرد شے یعنی علم کو جگہ دیتا ہے کیونکہ مجرد شے کسی مادی شے کو قبض نہیں کر سکتی۔

مجرد شے کا مادہ سے تعلق یہاں کرنا نہ تعین کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اور انسان کی تخلیق حق تعالیٰ سبحانہ کی اسی قدرت کا اثر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کائنات کی آرمش کے مارج و راسخ کے اجور میں بدن و روح کے تعلق بیان کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کو خدا کے عروج نے اپنا شہکار گردنایا ہے اور اپنے آپ کو احسن الخلقین کے نام سے موسوم کیا ہے

مِنْ أَحْسَنِ مَخْلُوقَاتِهِ الَّذِي خَلَقَ

سورہ المؤمنین آیت ۱۴

پس خداوند قدوس نے روح مجرد کا علم مادی سے ممتاز اور دو مستفاد و تہ اس کو یکجا کر کے اس کو۔ ہرگز شے کی تخلیق دہائی سے جو اس کی کمالات ہے۔ چنانچہ ہے کہ قدرت خداوندی کا یہ شاہکار ہے۔ پھر اسی مناسبت سے حصول علم کے لئے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بدن عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے حواس سے کام لے سکے۔ چنانچہ جسے عقل جب وہ عین مادہ سے تولد ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔

وَاللَّهُ خَرَجَكُمْ مِنْ ظُلُومٍ تَخْتَمُهَا نَارُ مُنْجٍ

(سورہ النمل آیت ۷۸)

اس کے بعد وہ آنکھ، کان اور عقل و فہم کو جو عطیہ خداوندی ہیں، اپنے علم کا ذریعہ بناتا ہے۔

وَجَعَلُ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ

(سورہ النحل آیت ۷۸)

کیا یہ حیرت کا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو خود بھی مجرد ہے۔ مجرد مقام پر پہنچانے کے لئے مادی اسباب مہیا فرماتا ہے۔ جب ان حواس کے ذریعہ انسان کی مصنوعات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ دیگر علوم کی تحصیل پر بھی قادر ہو جاتا ہے جن میں وہ عوم بھی شامل ہیں جنہیں "مستقلات ثانویہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور مادہ یا مادی اشیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

الہام بھی نفس کے تجرد کی ایک اور نشانی ہے

نفس کے مجرد ہونے کی نشانیوں میں سے ایک الہام خداوندی بھی ہے جس کے ذریعہ مستقبل کی بعض باتوں اور دور دراز کے پیش آنے والے واقعات و حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمت سے انسانوں کو بذریعہ الہام ایسی باتوں کی جانب متوجہ فرماتا ہے جن میں خیر یا شر کا ماحلو ہو جیسا کہ سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے۔

وَنُوحِیْٓ وَبَاسُوْا۟ خَا۟لَاصًا مِّنْ جُؤَہِۙمُۚ وَهَآؤُنَّ تُجِوَّہِۙمُۚ

(سورہ الشمس آیات ۷، ۸)

اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کو خیر و شر اور غور و تقویٰ کے بارے میں بذریعہ الہام علم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اصطلاحی ص میں۔ نفس مصممہ کا اطلاق بالخصوص ان نفوس پر ہوتا ہے جو مکمل پاکبازی اور پرہیزگاری پر عمل پیرا ہو کر مادی آلائشوں اور دنیاوی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔

نفس امارہ و نفس لواہہ ایک ہی نفس کی دو حالتیں ہیں

نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف حالات میں مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اولاً تو ہر نفس، نفس امارہ اور بدی کی جانب راغب رہتا ہے بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق الہی اس کو بچالے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۖ إِنَّهَا غَافِيَةٌ رَّحِيمٌ

(سورہ یوسف آیت ۵۳)

جب نفس امارگی کی حالت سے لوگ کی حالت کو پہنچتا ہے تو وہ برائیوں پر پہنچنے آپ کو طاقت کرنے لگتا ہے نیز بدکرداری پر ناوم و شرمندہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت الطاف و کرام الہی کی تحلی اسے جہل مرکب کے اندھیرے سے نکال لیتی ہے۔ گویا نفس امارہ زندگی کے حمام تر منفی چھلوے اور نفس لواہہ حمام تر مثبت چھلوے عہدیت ہے اور جب وہ امارگی کی حالت سے لوگ کی جانب گامزن ہونے لگتا ہے تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسکی قسم کھائی ہے۔

وَلَا تَقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَتَأْتِيَنَّهُ

(سورہ النبیاء آیت ۲)

نفس امارہ اور نفس لواہہ کا باہمی تعلق

جہاں ایک نکتہ قابل توجہ ہے کہ نفس کی دونوں حالتوں یعنی امارگی و لواہگی کے مابین تعلق و اتصال پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ جَنَّبُوا عَنْ النَّفْسِ الَّتِي رِجْسًا ۚ إِنَّهَا غَافِيَةٌ

(سورہ المجرات آیت ۳)

ممکن ہے کہ اسی سوچنے کی بنا پر وہ اس شخص کی نصیبت کرنا چاہے لیکن یہ ایک اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ خود کو اس گناہ کی پانٹ میں طاعت کرنے لگتا ہے نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس شخص کی نصیبت کرنے لگے لیکن بروقت اسے اپنی بدگئی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کے ارتکاب پر خود کو معین نہیں کرتے لگتا ہے تو وہ سوچنے کے تعلق سے امارگی کی حالت سے لوگ کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تاہم نصیبت کے معاملہ میں اس کے رویہ سے ابھی بھی امارگی کا اظہار ہوتا ہے گویا اکثر نفوس کبھی تو امارگی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی لواہگی کی۔

امارگی کا اصل سبب غفلت اور لواہگی کا لطمہ یاد الہی اور ذکر الہی ہے۔ کیونکہ جب تک کوئی شخص غفلت سے پہنچنے چھڑے دے تو امارگی سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور یہ نفس مطمئنہ تک اسکی رسائی ہو سکتی ہے۔

یا عباد اللہ اور اطمینان نفس

یاد خدا و ذکر الہی اطمینان قلب کا سرچشمہ ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ اطمینان حد کمال کو پہنچ جاتا ہے اور نفس انسان مطمئنہ بن جاتا ہے۔ گویا نفس مطمئنہ کے لئے ہمہ تن یاد الہی دوسری تمام باتوں پر مقدم ہے۔ نیز حزن و دُعا جو غفلت کے آفریدہ ہوتے ہیں، ان کا مداوا بھی یاد خدا ہے اور ذکر الہی کی برکت سے مکمل اطمینان قلب حاصل ہوتی ہے۔

لَا يَذَرُ اللَّهُ تَجَسُّصَ الْقُلُوبِ

(سورہ عہد آیت ۲۸)

اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو مارگی بلکہ لوہگی سے بھی نجات مل جاتی ہے اور غفلت کو جو ان کا اصل سرچشمہ و منبع ہے، یہاں لہجی بیخ و بن سے اکھیڑ پھینکتی ہے۔

صفات الہی اور مشیت الہی پر یقین کامل ہی اصل ایمان اور توحید ہے

کافی غورو غور کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل انہیں قلب تسلط و تلقین کا یہ شہ پر کامل یقین رکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے اور یہاں کو یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قوت و حفاظت و ایمان کے سو کسی دوسری طاقت کا وجود حقیقتاً ہی نہیں اور کائنات میں کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے حکم یا مشیت و علم کے بغیر نہ پیدا ہو رہی ہو نہ فنا ہو سکتی ہے۔

وَعِندَهُ مَعْجَمُ الْغَيْبِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ
وَمَا تُقَدِّرُونَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

(سورہ الاحقاف آیت ۵۹)

پس ذکر الہی کی مداومت تمام مصائب و آلام سے نجات کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ انسان کو مادی خوشحالی یا دنیوی زندگی کی نیرنگیاں اور دلفریبیاں دھوکا نہیں دے سکتیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ خُبْرٌ بِهَا أَنْ يَرْسِلَ عَلَيْهَا رَأً مِّنَ السَّمَاءِ ۚ سَلْبَةً ۚ وَإِنَّا لَهُمْ مُّشِيرُونَ ۚ

(سورہ الحديد آیات ۲۲، ۲۳)

رضاء الہی کا طلب گار ہونا اور مرضی خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا طمینان قلب کا باعث ہوتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خدا کی خوشنودی کا طالب ہونے اور اپنی مرضی کو رضاء الہی کا مانع بنانا دینے کے بعد نفس انسانی اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے کہ کسی اور چیز میں اس کے لئے کوئی خرابی نہیں پائی جاتی اور ہر بات میں اس کو خیر ہی ظاہر دکھائی دیتا ہے جہاں تک کہ شدید ترین مصائب میں بھی اس کو ہر چیز میں اثنیٰ بنیٰ معلوم دکھائی دیتا ہے کہ صافی معلوم۔ ورنہ ان پر بے بسی غالب آ جاتا ہے۔ کسی ناری شاعر نے یہ خوب کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "میرے محبوب جو سب بھی دو اور گالی بھی دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ دونوں میں شیریں ترین کون سا ہے" گویا دوست جو پسند کرے وہی خوشنودی کا باعث ہے کیونکہ دوست تو اس کے لئے خیر کے سو کسی اور چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اب یہ امر مدہمی ہے کہ اگر نفس راہی بہ رضا ہو جائے تو خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کا شمار "محب اللہ" میں ہوتا ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَرَضُوا عَنْكُمْ ۚ وَتِلْكَ حَبْرُ النَّبِيِّ ۚ

(سورہ المجادلہ آیت ۲۲)

الحج سید محمد باختم دستغیب

۲۳ صفر ۱۳۳۳ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

نفس مطمئن کے کامل مصداق حضرت امام حسینؑ ہیں۔

سورہ النجم کی آخری آیت شریفہ
 يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
 رَاضِيَةً مُّتَرْضِيَةً ۖ فَإِذَا خَلَا خِلْقَتَاكَ

کے بارے میں امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ امام حسینؑ پر پوری طرح
 اطلاق ہوتا ہے اور بدرجہ اتم اس کی مصداق وہی کامل ہستی ہے لہذا سورہ
 النجم دوسرے معنوں میں وہ سورہ حسینؑ ہی ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ جو شخص اپنے فرض، سنت اور نفل نمازوں
 میں پابندی سے اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امام حسینؑ کے
 ساتھ مشور ہوگا۔

اس لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کی شرح و تفسیر کر کے

یہ معلوم کیا جائے کہ کس طرح اس کا انطباق امام حسین کی ذات پر ہوتا ہے نیز اس تفسیر کی روشنی میں ہر شخص اپنے حسب حال یہ دیکھ سکے گا کہ اس کی اپنی ذات پر کس حد تک اطلاق ہو رہا ہے۔ کچھ امید ہے کہ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے ضمن میں جو واقعات و حقائق بیان کئے جائیں گے وہ بخوبی ذہن نشین ہونگے۔

بشریت کے کمال کا آخری درجہ

نفس مطمئنہ دراصل انسان کی سیرت کے کمال کا آخری درجہ ہے۔
نفس کی مثالی حالت۔ مارگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”إِنَّ النَّفْسَ لَأَكْثَرُ ذَوِّئًا سُوًّا“

پس جب وہ کمال کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے لئے کوشاں ہوتا ہے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ“

پھر الہام کا مرحلہ آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

”فَالْحَسْبُ قُضُورُ مَا وَتَعُوا مَا“

یہ کیفیت نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے اس حالت سے گئے بلا کہ کرامتیں ان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بھی مراتب ہیں جس کی انتہا راضیہ مرضیہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ گویا آخری درجہ کمال وہ ہے جس میں علم، عمل، نفس کے لئے بال و پر بن جاتے ہیں اور وہ ملا، علی کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ یہاں نفس کے درجہ کمال کے انہی چار مراتب کا خلاصہ بیان کرنا مقصود ہے۔

نفس تو ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف ذیل ہوتا ہے۔

ضمناً اس کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی یہ چاروں کیفیات یعنی امارہ، لوامہ، ہجر اور مطمئنہ چار علیحدہ علیحدہ وجود کے حامل ہیں بلکہ نفس واحد ہی کی چار مختلف حالتیں ہیں اور باعتبار حالات نفس بھی مختلف احوال ہوتا رہتا ہے۔ ہر فرد بشر اپنی سیرت و کردار کے بموجب انہی چاروں مراتب میں سے کسی ایک مرتبہ کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی ہر نفس ایک وقت میں کسی ایک حالت میں ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ اجماع میں نفس امارہ ہوتا کیا ہے اس کا جواب ہے نفس البانی شروع میں جب وہ عقل و فہم کی روشنی سے نا آشنا ہو تو مارگی کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی انتہائی حالت میں اس پر سرکشی نیز حاکمیت کی دامن سوار ہوتی ہے اور وہ خود کو بندہ حقیر و عاجز خیال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور داعیان الی اللہ کی تعلیمات اس تک پہنچتی رہتی ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے اور حکیم و خبیر ہے جو اپنے بندوں پر زورست قدرت رکھتا ہے۔ ”وَمُؤَاتِقًا رَّفُوقًا حَكِيمًا“

(سورہ النعام۔ آیت ۱۸)

لیکن اپنے زعم باطل میں وہ اپنے آپ کو حقیقی فرمانروا اور حاکم خیال کر بٹھتا ہے۔ وہ ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ خود کو زیر دست یا بندہ خیال کرے اور اسی خام خیالی میں بندہ کی حیثیت سے اپنے فرائض اور واجبات کی بجا آوری میں ہزاروں حیلوں بہانوں سے کام لیکر بھڑکتی کرتے رہتا ہے۔

ہندگی کے منصب سے جی بھرنا

اے انسان تو فرموش کر بیٹھتا ہے کہ لفظ کی ایک حقیر بدولت سے تیری تخلیق ہوئی ہے لیکن اس حقیر بدولت کا کرشمہ دیکھ کہ وہ محدود ست و توانا بدن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اپنے بدن کی مضبوط ہڈیوں پر نگاہ ڈال۔ جسم کے رنگ و ریشہ اور جگر کو دیکھ وہ کیسے عجیب و غریب کارخانہ ہے جس سے بیسیوں قسم کے افعال وابستہ ہیں۔ قلب کی حیرت انگیز کار فرمائیوں پر نظر کر، خون کی صفائی کے نظام، گردوں اور معدہ کے افعال کو دیکھ اور تنہو و چھپی پھروں کی حرکات پر غور کر کہ یہ سب کے سب کس طرح اپنے اپنے کاموں پر مامور کر دیئے گئے ہیں۔

اپنے احساسات و ادراکات کا شعور پیدا کر، حافظہ اور حس مشترک، نیز قوت تخیل کے بارے میں سوچ بچار سے کام لے۔ کیا یہ سب کچھ تیری عظیم صلاحیتوں کا ثبوت نہیں، اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام صلاحیتیں تیری اپنی ذات نے خود پیدا کر لی ہیں؟

نفس چونکہ امورِ امارگی کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے پہانے تلاش کرتا اور اچھل پڑتا ہے اور کام کو اپنی ہی ذات کا کرشمہ قرار دیتا ہے نیز قانونِ فطرت کے خلاف پکارا جھمکتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا ہے۔ فرسیدِ طرح طرح کی تاویلات کرتا اور شک و شبہ میں مبتلا ہو کر بندہ ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیونکہ امارگی کا لگانا یہ ہے کہ خود کے مسئلے سر تسلیم خم نہ کرے۔

”لَا يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمْرَهُ“

(سورہ التیامہ - آیت ۵)

ہر چہ کہ اس کے کانوں میں معاد کے بارے میں دعوت حق کی آواز برابر پہنچتی رہتی ہے کہ اے انسان جس وقت تیرا یہ بدن باقی نہ رہے گا۔ اس وقت عدل الہی کے ہاتھوں ہر فرد کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر عمل اچھا کیا ہو تو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی لیکن اگر برائیوں کا ارتکاب کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی پائے گا۔

قرآن مجید میں معاد کے بارے میں جو دلائل وارد ہوئے ہیں ان پر خوب غور کرو۔ سورہ واقفہ تو ان برائین و دلائل سے بھرپور ہے۔ نیز دوسری متعدد سورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔

نفس امارہ عشرت بے بہار ہے

نفس امارہ تو عشق و عشرت کی زندگی سے دست بردار ہونے نہیں دیتا۔ جو شخص مقاماتِ عالیہ سے بہکنا ہونا چاہتا ہے اور ان کی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ اپنی زبان، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو تنگ میں رکھے لیکن نفس امارہ کسی قید و بند اور پابندی کو قبول کرنا نہیں چاہتا اور قیامت کے واقع ہونے سے بھی انکار کر دیتا ہے اور جہنم خود یہ کہنے لگتا ہے کہ اس دوسری دنیا سے کون لوٹ کر آیا ہے جو آخرت کی خبر دے سکے۔ وہ جہنم روزِ حیاتِ مستحار پر نڈاں و فرماں زندگی گوارے پر مصر ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی پابندی ہو اور نہ کسی قسم کا جبر۔ ہر وقت اس پر دولت سمیٹنے کا جتنوں سوار رہتا ہے پھر معاد کی فکر لاحق ہو تو کیونکر معاد کا کائنات جگمگے تو وقف کے مال میں تصرف ہے جا پر کس طرح گزار ہو سکتا ہے۔

نفس امارہ دولت جمع کرنے کی دھن میں محلو سے بے نیاز اور غافل ہو کر اپنی جواب دہی کے خیال کو خاطر ہی میں نہیں لانا بلکہ اسے پسینہ بہرنے سے فرض ہوتی ہے خواہ وہ حرام کی نکالی سے ہو یا حلال ذریعہ سے۔ نفس امارہ تو ایک شتر بے مہار ہے اور اسی عالم میں زندگی گزارنے پر اکتفا کرتا ہے۔ معاد یا قیامت کے خوف کو دل میں پھٹکے بھی نہیں دیتا اور حشر و نشر کو رحمت ہندوں کے ڈھکوسلے قرار دیتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جن کی کوئی وقعت نہیں۔ نفس کی امارگی کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھے لگتا ہے کہ اس سے بلا پرس یا اس کی سرزنش کا کسی کو حق نہیں۔ اس کے خیال میں حلال و حرام کی تفریق بے چارہ بنادیاں عامہ کرتی ہے۔ اس کے نزدیک ہر قسم کا مال کھانا دار ہے چاہے یتیم کا مال ہو یا تجارت میں دھوکہ دیکر یا گناہوں میں ملوث ہو کر حاصل کیا جائے۔ امارگی کا نقصان یہ بھی ہے کہ آنکھوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو ہر قسم کے حرام من ظہر سے لطف اندوز ہوتا اس کا حق ہے فریاد و اپنی امارت اور حکومت کے زعم باطل میں مبتلا ہو کر ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے اور اس پر اسے اصرار بھی ہوتا ہے۔

نفس تو ایک اژدھا ہے۔

تم نے یہ تو سنا ہو گا کہ نفس کا نر ہوتا ہے کیونکہ نفس کی امارگی تمام تر کلری کفر ہے اور نفس امارہ کا عامل نہ صرف اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھتا ہے بلکہ امارگی کے نشہ میں سرشار ہو کر وہ خدا کا مقابل بن بیٹھتا ہے اور نوبت جہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اسی کمند میں وہ چلا سکتا ہے کہ گردش افلاک شخص اس کے اشارہ کی

تابع ہو جائے۔ کوئی واقعہ اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھولا نہیں سنا تا اور اگر اس کی خواہش کے خلاف کوئی صورت حال رونما ہو تو بالکل ایک اژدھے کی طرح غیظ و غضب میں پھٹکنے لگتا ہے اور سارے عالم کو تباہ کر دینا چلا سکتا ہے۔

قفس و قہر و نفس امارہ۔

جب وہ دولت و ثروت کے پیچھے اندھا دھند بھٹکنے لگتا ہے اور اتنا مال سے حالات سازگار ہو جانے سے اس کے پاس دولت کے انہار جمع ہو جاتے ہیں پھر تو وہ اس خیط میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے اور دولت کی یہ فراوانی اس کی اپنی مساعی کا ثمر ہے۔ اپنے تجوسے پندار میں وہ بڑے نر و شور سے یہ اعلان کرتا ہے کہ میری فکر، میری قوت یا زور اور میرے موصئے قلم ہی کی مدد سے اعمال و منافع میرے ہاتھ آیا ہے جیسی میں نے یہ کچھ کیا تو مجھے اتنا کچھ حاصل ہوا۔ لیکن اگر فلک کج رفتار اس کی مراد پوری نہ ہونے دے مثلاً اس کا مال و مستح آتشزدگی کا شکار ہو جائے یا کوئی اور نقصان اٹھانا پڑے تو وہ غضبناک اور بے چین ہو جاتا ہے اور اضطراب کی کیفیت میں یو کھلا سا جاتا ہے۔

وہ پکار اٹھتا ہے کہ افلاک کی گردش اور اس عالم کے پورے نظام کو میری مرضی کا تابع ہونا چاہیے خلاف مرضی کوئی واقعہ پیش آئے تو قصداً و قدر الہی میں اس کے غیظ و غضب کی زد میں آ جاتے ہیں اس کا کوئی بنیاد مر جائے تو شکایت ہی نہیں بلکہ گستاخات کہت کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا کہ فلاں مذھے افلاں بڑھا کو تو چھوڑ دیا اور میرے جوان بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کا

میں ملے تو وہ ملک الموت کو بھی نکلے نکلے کر دینا چاہتا ہے جس نے اس کو یہ دکھ بٹھایا ہے۔

خدا حکیم و علیم بھی ہے اور مدبر عالم بھی۔

اے نفس تو جو چاہے ٹھیل کر لیکن اس کائنات میں ایک مدبر اور کارساز بھی ہے۔ گو "الحمد لله رب العالمین" وہی رب ہے اور وہی مدبر پرورش اور تربیت بھی کرتا ہے۔ وہی عالم هست و بود کے انتظامات پر نگاہ ہے اور ہر فرد بشر کی تقدیر اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے ہر کام کے لئے مانگہ مامور کر دیئے ہیں۔

"فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
تَلَوْنَهُمْ لَيَالٍ وَنَحْنُ نَعْلَمُ سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ"

(یس - قیت ۸۳)

حیات و موت اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وہی مدت اور جلاتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کے تن خاکی سے جان نہیں نکلتی۔ اس نے اپنی حکمت بالہ کے مطابق ہر فرد کی اصلاح احوال کے لئے فرشتے مقرر کر دیئے ہیں۔

میں اے انسان۔ راہ اعتدال سے بھٹکنے میں تیری اچھائی نہیں ہے۔ خیال نہ کر کہ تیرا مال ہمیشہ رہے دان ہے اور نہ اس گھنٹہ میں بٹتا ہو کہ یہ مال تیرے ہی ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ کفر کا راستہ اختیار نہ کر کیونکہ سارے امور دنیا و لامر جل شانہ کی تدبیر کے پابند ہیں۔ اس کی مصطحت نے جتنا مناسب جانا عطا کر دیا۔ جس کی روزی کم کرنا چاہی کم کر دی۔ اندگی کی روش سے باز آنا اور

بچتے آپ کو خدا کا ہمسرہ بنا۔ نیز اپنی رائے کو خدا کی مرضی اور مصطحت و حکمت کے مقابلہ میں مقدم نہ رکھ۔ بندے کو چاہئے کہ تسلیم و رضا سے کام لے اور خدا کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے لئے پسند کیا جائے اس کو بلا چوں و چرا قبول کر لے۔

اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسی میں بھلائی ہے۔

اولاد کی موت کا حادثہ بھی ان حوادث میں سے ایک ہے جس کو خالق حضنتی نے مقدر فرما دیا ہے اور مصطحت خداوندی کے تحت ہی کسی نوجوان کی وفات واقع ہوتی ہے۔

"مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُوا
كَشِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ عَلَى الْغَافِلِينَ"

(سورہ الحمد - آیت ۲۲)

ایسے میں شکایت کیوں؟ - اس کی تلافی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر نظر ہونی چاہئے۔ ہر کام کا اجر خدا کے ذمہ ہے۔ لہذا قدرت کے کاموں پر ناراض ہو جان کوئی عقلمندی نہیں۔ رضی برہنہ دوستوں میں ہی فلاح و نجات ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اے انسان تیرا رازق تو خدا ہی ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ پردہ غیب سے اس کی مصطحت اور حکمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنی حکمت سے بندے کے لئے وہی مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس عالم مستی میں کوئی ہتھک درخت سے نہیں گرے گا۔ تیری اولاد کی موت بھی اس کے اذن اور اسکی مشیت کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کی مشیت اور

اس کے حکم میں جو مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے وہ ہر شخص کی سمجھ سے بالاتر ہے۔

مصلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا اصل سبب ہے

اے نفس شکر و صبر کو اپنا شعار بنا۔ حیلے بہانوں اور شکایتوں سے کام نہ لے۔ لیکن ایسا شکر و صبر جو مجبوری کی بناء پر نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا مظہر ہو۔ یعنی انحصار کے راستہ پر گامزن ہو جائس میں تیرا اعتقاد باقی رہے اور جبر کا دخل نہ ہو۔ البتہ یاد رکھ تیرا اختیار بھی اذن الہی اور مشیت الہی کے مطابق ہو تو تیرے ہاتھوں وہ کام ضرور انجام پائے گا ورنہ نہ چاہے تو تیری ہر تدبیر ناکامی سے بدل جائیگی۔

حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعات اور حوادث جو رونق ہوتے ہیں یا رونما ہونے والے ہوں لوح محفوظ میں لکھ دیئے گئے ہیں اور ان کی حیثیت تقدیر الہی کی ہے لہذا جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اس پر راضی رہنا چاہئے۔ لیکن نفس نامراد اس حقیقت پر کوئی دھیان نہیں دیتا اور صبر و شکر پر آمادہ نہیں ہوتا۔

ایسی بے صبری جس میں شکایت یا اعتراض کا پہلو ہو حرام ہے۔

کسی کی موت پر اس طرح گریہ و زاری کرنا جس میں خدا سے شکایت اور قضا و قدر الہی پر اعتراض کا پہلو نکلتا ہو حرام ہے۔ کچھ بے چارے ایسا سر پہینا سمجھ کوئی کرنا یہ سب ایسی حرکات ہیں جن کے ذریعہ امر الہی پر اعتراض یا شکایت مقصود ہو تو یہ سب حرکات حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس بارے میں متعدد درساں موجود ہیں جن کو دلچسپی سے مزید تفصیل سے آگاہی ہو

سکتی ہے۔ آخر انسان کو خالق حقیقی کی قدرت کا علم پر اعتراض کیوں ہے! جان تو اس کی دی ہوئی ہے اور وہی اپنی دی ہوئی شے واپس لینے پر بھی قادر ہے۔

نفس کی امارگی اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال۔

قضا و قدر الہی پر اعتراض ہی سے نفس کی امارگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں وہ صبر و صفا و عفو و بردباری اور شکر کا سرعکب ہوتا ہے۔ اور قضا و قدر مضموم نہیں کہ خدا کی حکمت و مصلحت کو بلا چون بچہ قبول نہ کرے قضا و قدر الہی پر اعتراض شروع کر دے۔ مثلاً کہ زلزلہ کیوں آیا۔ بارش کیوں نہیں ہوئی، و غیرہ سب قسم کی باتیں سیدھے جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جبکہ تسلیم و رضا جنت کی ضمانت ہے۔ حقیقی معنوں میں ایمان باللہ پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوش بخوش کیا ہو سکتی ہے۔

ایک اندھے اور مفلوج کا قصہ، جو ہر حال میں صابر و شاکر تھا

حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنے محبوب ترین بندے سے ان کی ملاقات کروا دے۔ وحی نازل ہوئی کہ فلاں مقام پر جاؤ تو اس سے مل سکو گے۔ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو ایک مریم کو دیکھا جو اندھا اور مفلوج بھی تھا۔

حضرت موسیٰ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ یہ درد کر رہا تھا اے نیک بندوں کے خدا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم اندھے محی ہو اور مفلوج بھی، پھر تم کس طرح خدا کی نعمتوں

حرکت سرزد ہو جائے، جس سے اس کی خودی 'مبعوض' ہوتی ہو تو اس کا دل بے چین و ملول ہو جاتا ہے بھی ایمان کی بھی سب سے بڑی نشانی ہے جس کے بعد اس کا نفس امارگی سے لڑائی کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر خود ہی لعنت ملامت کرتا ہے کسی اور کو مطعون کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

”جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اس کی ذات کے اندر ہی ایک صالح پیدا ہو جاتا ہے۔“

خدا چاہے تو میرے اندر ہی ایک صالح پیدا ہو جائے۔

میں، میں کہنا چھوڑ دے اگر کوئی تیری تعریف کرنے لگے اور میرا نفس ملول و ملال کی حالت میں ہو تو، تو بھی اس کی ہاں ہاں میں ملائے گا اور خوش ہوگا لیکن اگر نفس امارہ سے تو بے چہنکار، پایا ہے تو اس بات پر تو محزون و ملول ہوگا۔ اس خیال سے کہ یہ حرکت آدابِ بندگی کے معافی ہے۔ نیز خود کو ملامت کرے گا کہ مجھ سے یہ کیسی حرکت سرزد ہو گئی اور یہ کیسے الفاظ میری زبان سے جاری ہو گئے، اور کہے گا ”استغفر اللہ“ یا ”اللہ اچھے معاف فرما اور میری بخشش فرما۔“

”فَلَا اقْسِمُ بِالسَّعْيِ الْغَلَوِ اُمَّةٌ“ نوا گئی گویا عبودیت کا چھلار سینہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس حال میں پائے تو خدا کا شکر بجالا کر تو ایمان پر چل پڑ ہے اور علی علیہ السلام کی صراطِ مستقیم پر گامزن ہے جسے چاہے کہ اس رستے پر استقامت سے مسلسل چلتا رہے تاکہ جب کبھی کوئی خط یا لغزش ہو جائے تو خود کو ملامت کرنے لگے۔

کے شکر گو اور ہوا اور خدا کی حمد و ثناء سے نافل نہیں ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ایک مدت تک میری آنکھیں صحیح و سالم تھیں اور میں اپنی زندگی کی ضروریات بخوبی پوری کرنے کے قابل تھا، حرام اور شہوت انگیز مناظر پر میری نظر نہیں پڑتی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ہی واپس لے لی تاکہ حرام میں میری نگاہ نہ پڑے۔ اس نے مجھے پاؤں بھی دئے اور میں نے ان سے کما حقہ استفادہ کیا۔ کہیں کسی حرام جگہ پر میرا پاؤں پڑنے نہ پایا۔ اس لئے اس نے میرے پاؤں واپس لے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عالمِ مست و دود میں، جس میں ہم بہتے ہیں اس نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ کسی اور کا نہیں دی۔ پھر کیوں نہ اس کی نعمت کا شکر ادا کروں۔

حضرت موسیٰ نے پوچھا۔ وہ کوئی نعمت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایمان کی نعمت۔

بدن صحیح و سالم اور دل بے چین۔

تم دیکھتے ہو کہ بدن صحیح و سالم ہوتا ہے لیکن اس بدن کے اندر جو دل ہے اس میں نہجی بیماریات موجزن رہتے ہیں۔ کیونکہ نفس کی امارگی نے خدا کی ناشکری اور کفر پر مائل کر کے اس کے اندر جنم کی آگ بھڑکادی ہے۔ شہواتِ نفس کی حکمرانی اور خواہشات کی غلامی کے نتیجے میں اس کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ میں مومن کو چاہئے کہ نفس کی امارگی سے بچتا رہا کر کاں یقین و ایمان کے رتبہ پر فائز ہونے کے لئے کوشاں رہے۔ یہی خواہشات اور متغایں کو دل میں جگہ نہ دے۔ امارگی سے نجات کی عملی نشانی یہ ہے کہ اگر اپنی کسی خواہش کو دبانے سے عبودیت کے تقاضوں کے برخلاف کوئی ایسی

بعض بزرگوں نے تو اپنے نفس کو ملامت کرنے میں عجیب و غریب کارنامے انجام دئے ہیں مثلاً کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو سزا دینے کی خاطر ایک سارا تک ٹھنڈا پانی اپنے اوپر حرم کر لیا۔

نفس پر نیکی اور بدی ہر دو کا الہام ہو سکتا ہے۔

نفس جب لوہائی کے درجہ پر پہنچ جائے تو الہام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جیسا کہ رشاد ہوا ہے۔ "فَالْحَكُّهَا فُجُورٌ مَا وَتَقُوا أَهْلًا"۔ الہام وارد ہوتا تو شر و شرکی پہچان ہونے لگتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اگر الہام ہو تو بہت سارے کام ایسے انجام پاتے ہیں جو بظاہر تو بھیجے لگتے ہیں لیکن دراصل گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلاً ریاکاری یا غرور و تکبر۔ لیکن الہام کی بدولت وہ ن برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ جب یہ منزل طے ہو چکتی ہے تو پھر نفس مطمئنہ کا مرحلہ آتا ہے۔ یعنی ایمان کے بارے میں بھی اس تعلق سے کوئی تردد یا شک و شبہ پیدا نہیں ہونے پاتا ورنہ ہی کسی اور کا اتباع اور تقلید قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔

نفس کی خواہشات و شہوات اور متناؤں کا کوئی وجود نہیں رہتا بلکہ نفس کی خواہشات کی جگہ، رضائے الٰہی لے لیتی ہے یعنی جب شیطان نکل بھاگتا ہے تو فرشتہ داخل ہوتا ہے۔

جب ایمان کامل کی بدولت نفس پوری طرح مطمئن ہو جائے تو تسکین و سکون کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں خود سکینت کا ثور فراہم کرتا ہے تاکہ ان کا ایمان مزید بخیر ہو جائے۔

مَوَازِنُ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيَذْكُرُوا آيَاتِنَا نَحْنُ الْإِيمَانِ بِمَنْ
(سورہ فتح - آیت ۳)

علمائیت نفس کے اثرات۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت آرام و سکون کا باعث بنتی ہے اور نفس کسی قسم کی بے چینی و اضطراب کا شکار نہیں ہونے پاتا اور اس ٹیبل پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے کہ بدی صرف خدا کے واحد کے لئے ہے۔ اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ اسکی روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْكَبِيرِ
(الذاریات آیت ۵۸)

کیونکہ وہی رزاق ہے اور کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور حال پاتھ ہی اس دنیا سے جاؤنگا اور جب تک زندہ ہوں میرا رزق اور روزی اسی کے ذمہ ہے۔

دیوالیہ تاجر کا قصہ۔

اسی شہر شیراز میں قریب چالیس پچاس سال قبل ایک تاجر رہا کرتا تھا جو برا مقدس اور مشہور تھا اور بڑی عبادت کیا کرتا تھا تفاق، یہ ہوا کہ وہ دیوالہ ہو گیا۔ اس نے عائد فکینی اختیار کر لی اور اپنے بچے کچے اٹاٹے فروخت کر کے گورہر کرنے لگا

یوم عاشورہ میں حضرت امام حسینؑ کا سکون۔

اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت شریفہ کی تطبیق کس طرح حضرت امام حسینؑ پر ہوتی ہے۔

حضرت امام حسینؑ بدرجہ اتم نفس مطمئنہ کے حامل ہیں اور اس آیت کا تمام تر مصداق شہادت کے بارے میں لکھی ہوئی کتاووں میں بیان کیا گیا ہے کہ عاشورہ کے روز حضرت امام حسینؑ پر جو بھی نئی مصیبت پڑتی ہر مرتبہ ہجرہ مبارک زیادہ روشن ہو جاتا اور زیادہ کھل اٹھتا۔ یہ سکون اور طمانیت عجیب و غریب تھی کہ تنہا و قدر الہی اور مرضی خداوندی ہی آپ کے ہجرے سے آشکار ہو رہی تھی کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ منجانب اللہ ہے اور میں بھی اسی کی مصیبت کا فرما ہے۔ اس لئے آپ نے اس کے سدباب یا جوابی کارروائی کا ارادہ نہیں کیا۔

یہ کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی تھی کہ حضرت امام حسینؑ با اختیار ہونے کے باوجود ان مصائب کو تحصیل جائیں تاکہ ایک بشر کے لئے جو بلند مقام ہو سکتا ہے اس تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ اس طرح کہ آپ کے فائقوں کی سہ رخی اور شہادت اس کے لئے انتہائی بد بختی کا موجب بن جائے۔

چونکہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہر کلام آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت امام حسینؑ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک طفل شیر خوار خود ان کے ہاتھوں میں ہے اور ظالموں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت

ایک دن اس نے اپنے تئیں سوچنا شروع کیا کہ اگر میں اسی طرح ہر روز اپنا اثاثہ فروخت کرنا رہا تو یہ کتنے دن کام آئے گا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ تین سال سے زیادہ کام نہ چلے گا۔ یہ خیال اس کے دل میں گھر کر گیا اور اپنے آپ سے یوں گویا ہو کہ تین سال بعد تو میں گلیوں کی خاک چھانتا پھرونگا اور بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی۔ یہی سوچ کر اس نے زہر کھایا اور خود کشی کی موت مر گیا۔

ایمان ہی کمال طمانیت ہے۔

اس کو ہر کو اپنی عبادتوں کے باوجود طمانیت نفس حاصل نہ تھی اور نقصان و قدر الہی پر ایمان رکھنے کے بجائے اس نے فکر کا راستہ اختیار کیا اور اسی فکر کی حالت میں دنیا سے چل ہوا۔

میں نے یہ واقعہ جو بیان کیا ہے اسے معمولی نہ خیال کریں۔ دین کی روح تو ایمان ہے اور حق بھی ہے۔ اس لئے ہر شخص کو طمانیت نفس کے اصول کی خاطر کوشاں رہنا چاہئے۔ کیونکہ طمانیت کلی اور مبرورہ شکر میں کمال تو صرف ایمان ہی سے حاصل ہو سکتا ہے یعنی "وَلْتَسْكُنْ لَكُمْ الْاَرْضُ وَرَوْحُكُمْ مَعْتَدُونَ"۔

تھی کہ پہلا بھی لرزا بیٹھے اور دیکھنے دو سینے والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا لیکن حضرت امام حسینؑ جو نفسِ مشکہ کے حامل تھے فرمائے گئے۔

”رَأَيْتُمُوْنَ عَلٰی دَالِكٍ رَّأَيْتُمُوْنَ اللّٰهَ النَّاطِقَ“

یعنی اللہ تعالیٰ میرے لئے یہ مصیبت آسان کر دے گا کیونکہ یہ سب کچھ اس خدا نے بعیر کے سلسلے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مصیبت اور طفل شیر خوار کی ہلاکت کے جگر خراش داع کو بھی آسان کر دیا کیونکہ حضرت امام حسینؑ کا خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہی اس کی پاداش میں ان کے قاتلوں کو سزا بھی دے گا۔

وہ آخری لمحات میں خدا کے بستے قریب ہو چکے تھے کہ خداوند عالم اور ملائکہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گریا حضرت امام حسینؑ تو خدا کی طرف متوجہ تھے اور سدا عالم ان کی طرف متوجہ تھا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنسَمُ اَنفُسَهُمْ
اَوْ لَبِثَ لَهُمُ الْعَالَمُ لُفُوفًا

بدن اور روح کا تعلق

نفس کی معرفت یہ ہے کہ جسے انسان خود کہتے ہیں آپ کو پہچانتے کی کوشش کرے تاکہ اس کو اپنی اصیت کا علم ہو اور اپنی اجزاء کے بارے میں معرفت حاصل ہو جائے یعنی یہ جان سکے کہ اس کا یہ بدن یہ گوشت و پوست یہ ہڈیاں اور رگ و پے در اصل روح کی کار فرمائی کے ذرائع ہیں۔ گویا ان کی آرنیش محض روح کی خاطر ہوئی ہے اور بدن کو اس کا تابع بنا کر پیدا کر گیا ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہو چنانچہ بدن ہی کے ذریعے ان کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ نفس کے لئے علم و عمل کی تفصیل بھی اسی بدن کے ذریعہ ممکن ہے۔ اسی بدن کے وسیلے سے وہ جزئیات عالم کے اسرار سے واقف ہو جاتا ہے اور اسے فطرت کے قوانین سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اپنے ان کانوں سے وہ کائنات میں ہر طرف گونجوں کے سرور سے آشنا ہوتا اور اپنی اسی ناک کے ذریعہ دنیا میں پھیلی ہوئی مشام جان نازا کی خوشبو کا اور آگ کر کے ہے۔

آنکھیں اور کان عظمتِ خدا مدعی کے اور آگ کا ذریعہ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بدن ہی روح کی اور اکالات کا وسیلہ بن جاتا ہے اور جزئیات کا اور آگ کرتے کرتے اس کی رسائی کلیات تک ہو جاتی ہے۔ جو کچھ

دیکھتا سنا اور سوچتا ہے وہ سب اس کے لئے عظمت خداوند کے شواہد بن جاتے ہیں اور جب اتنی کچھ آجاتی ہے تو سبے ساتھ پکارا جاتا ہے "اللہ اکبر" گویا عقل جس طرف رہنمائی کرے اس کے مطابق اس کی زبان بول اٹھتی ہے۔ اسے جس بات کا اور کچھ ہوتا ہے اور اس کی کچھ دیکھتی ہے وہ خدا کی نعمت ہی تو ہے اور اللہ کہہ کر اس کی زبان اسے آشکار کر دیتی ہے۔ فرمیکہ بدن کی حیثیت روح کے لئے وسیلہ کا درجہ رکھتی ہے۔

اعضائے جسم روح کی کار فرمائی کا وسیلہ ہیں۔

یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ہر کام کو انجام دینے کے لئے وسائل اور ذرائع درکار ہیں۔ لہذا روح جس وقت تک اس کا لہجہ صحت میں رہتی ہے اس کو بھی اعمال خیر کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہئے۔ پس انسان کے ہاتھ پاؤں روح کے لئے بھی کام انجام دیتے ہیں۔ ورنہ ہاتھ کے بغیر یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ کسی گھر سے ہونے والے کچھ کو اٹھائے اور کسی کی مدد کر سکے۔

اسی طرح خیر کا ایک کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین مصالحت کرا دی جائے۔ لیکن زبان نہ ہو تو وہ کس طرح دونوں کے مابین فتنہ و فساد کی آگ کو اٹھا کر دور کر دے یا بچھ سکتا ہے۔ پس زبان کے بغیر وہ اس کار خیر کی انجام دہی سے قاصر رہے گا۔

انسان کے پاؤں نہ ہوں تو وہ کس طرح مساجد تک پہنچ پائے گا یا عبادت خانوں، مجالس و عطا و تقسیم میں شریک ہو سکے گا اور سحراف الہی سے انکی حاصل کر سکے گا۔

فرمیکہ ہمارا یہ بدن روح کی کار فرمائی کیلئے وسیلہ کا کام دیتا ہے۔

علی اور علی تو ان کا اظہار بدن کے بغیر ممکن ہی نہیں اور ان کاموں کی تکمیل بدن ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر بدن نہ تھا کام چھوڑ دے تو روح کے کمالات بھی ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ بدن ہی کی برکت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے روح کو انسان کے لئے مسخر کر رکھا ہے اور اس کا مطیع بنا دیا ہے تاکہ وہ بدن کے ذریعے اپنے کمالات کا اظہار کر سکے۔

جسم کائنات اور قدرت الہی۔

جسم انسانی کے ساتھ روح کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ اس پوری کائنات میں قدرت الہی کے آثار و شواہد موجود ہیں۔ جس سے پروردگار عالم کے بے انتہا ارادہ اذلی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح کہ خداوند کریم اپنے ارادہ مطلق سے جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے وجود بخشتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔

”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“

(سورہ النیس - آیت - ۸۲)

روح کو بھی انسان کے جسم کے ساتھ ہی نسبت ہے اور خالق حقیقی نے ان دونوں میں یہ تعلق پیدا کر دیا ہے کہ روح جو کوئی ارادہ کرتی ہے تو خواہ دنا خواہ جسم اسی کے مطابق حرکت پذیر ہوتا ہے۔

قدر خودت بدان و خدا کے خودت را بشناس

یعنی اپنی قدر پہچان تاکہ اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو۔

انسانی جسم کی یہ عظیم عبادت جس کے وجود کو عارف ارض و سما نے

سیکڑوں قوائے ظاہری و باطنی پر قدرت بخشی ہے ان میں حواس خمسہ یعنی لامر ذائقہ باصرہ سامعہ اور شامہ کے علاوہ حافظہ اور دامتہ و تخلیق نیر قلب کی کلہ کردگی گردوں اور سندرہ کے وظائف اور نظام معنوم و لفظ متفلس و میرہ سب شامل ہیں اور بدن میں ان کی ساخت و تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ سب کے سب روح کے اختیار میں دیدئے گئے ہیں۔

روح کی معیت اور جسم انسانی۔

جب تم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہو تو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ اپنے پیروں سے کہو کہ چل بیڑو۔ پاؤں خود بخود چلتے ہیں اور تم چلنے لگتے ہو۔ اسی طرح ارادہ کرتے ہو کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں تو ہاتھ فوراً ہی جیب میں پہنچ جاتا ہے اور ہاتھ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں آتی کہ جیب میں داخل ہو جا۔ پھر آنکھ کا کرشمہ دیکھو کہ جب تم کسی کی طرف نگاہ ڈالنے کا ارادہ کرتے ہو تو نگاہیں خود بخود اس طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں کو ایب کرنے کے لئے کہا جائے۔ پس سارے کے سارے اعضائے جسم میں روح کی معیت و ارادہ کی جس طرح کلہ فرمائی ہے وہ اس عام موجودات میں ارادہ الہی کے نفوذ کا چھوٹا سا نمونہ ہے۔

نفس ناحقہ کی قدرت۔

شیخ الرمیس نے علی سینائے اپنی کتاب الشفاء میں قوت کشش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ مقناطیس کی

ایک معمولی سوئی کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے وزن کو اٹھا لیتی ہے حالانکہ تعجب تو اس پر ہونا چاہئے کہ خود تمہارے بدن کے اندر جہاں ہی روح کس طرح جذب ہو چکی ہے اور تمہارے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

روح یا نفس ناحقہ کا یہ کمال ہے کہ محض اس کی قوت ارادی کی بدولت انسان پچاس ساٹھ کیلو وزن تک اٹھا لیتا ہے۔ کیا اس پر تعجب نہیں کہ تعداد عالم نے اس روح کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟

روح تن جہاں کئی آدمیوں کے کام کرتی ہے۔

جب روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ کی لاش کو چار آدمی اپنے کندھوں پر بمشکل اٹھاتے ہیں لیکن زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس روح کو دیکھو کہ وہ کس طرح اسی بھاری مہر کم جسم کو کتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا تکلف لئے پھرتی ہے نہ صرف یہ بلکہ دوڑتی ہے اور اچھلتی کودتی ہے۔ کیا روح کا یہ کمال عدائے حکیم و دانہ اور قادر مطلق کی قدرت کا ثبوت نہیں۔ پھر تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس جسم کو میرے لئے مسخر کر دیا ہے۔

پس چاہئے کہ جیسے ہی روح مجرد اور نفس ناحقہ کی ذات و حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ اپنے مہمان کی معرفت حاصل ہو سکے۔

حواس اری ناقص ہیں۔

بعض جانوں کا کہنا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس پر کسی طرح یقین کر لیں۔ ای طرح بادِ نہیں کہتے ہیں کہ انسان کے وجود میں گوشت و پوست کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ پس نفس یا روح کے وجود کو کس طرح مان لیا جائے۔ عین اسی طرزِ استدلال کو بنیاد بنا کر کم عقل اور کافر لوگ صالح حقیقی یعنی حق تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں کہ جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر کس طرح ایمان لائیں۔

اس قسم کی مغلطیہ باتیں بے شعوری کا نتیجہ ہیں کہ ہر وہ چیز جسے آنکھوں کے ذریعہ دیکھنا ممکن نہیں اس سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا ادراک حس کے ذریعہ ممکن نہ ہو تو یہ حس کا نقص ہے یا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ چیزی موجود نہیں۔

بے شمار اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی لطافت کے باعث آنکھ ان کو دیکھنے سے قاصر ہے وہاں حالیکہ ان کا وجود ہے۔

ہو اور برق بھی مرئی نہیں۔

کس کی مجال ہے کہ ہوا کے وجود سے انکار کر سکے، اگر ہوا نہ ہو تو کون زندہ رہ سکتا ہے؟ ہوا کے بغیر ہر جاندار دم گھٹ کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن جہادی آنکھ کی ہوا کو دیکھ سکتی ہے، حالانکہ علومِ طبیعیات کی رو سے یہ بات مساباب میں سے ہے کہ ہوا کی عناصر کا امیزہ ہے جس میں آکسیجن اور نائٹروجن شامل ہیں۔ تم تو ان عناصر کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو اور ان سے

بھلی کے تاروں میں سب کو علم ہے کہ برق دوڑتی رہتی ہے لیکن کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ اور کیا اس سے انکار کر سکتے ہو؟ اس بنا پر کہ جہادی آنکھ اس کو دیکھنے پر قادر نہیں۔

محصول سے علت کا پتہ چلتا ہے۔

سارے موجوداتِ عالم میں لطیف ترین شے عقل ہے۔ کسی کو بے عقل کہا جائے تو وہ برا مانا جائے۔ لیکن یہ عقل کہاں ہے؟ اور کس طرح اس کو دیکھا جاسکتا ہے؟ حالانکہ سب کو اس کا یقین ہے کہ عقل موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معلول سے علت کا پتہ چلتا ہے اور آثار کے ذریعہ موثر کا۔ کسی راستہ پر اگر کسی سائیکل کے ٹائریا انسان کے پیروں کے نشان ہوں تو تم کچھ لیتے ہو کہ اس راستہ پر سائیکل یا انسان کا گزر ہوا ہے۔

روح کی دو بارہ تخلیق۔

۔ ہمارا نفس ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ سورہ وفعال جس کی بقدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کی تابع ہے۔ قرآن مجید میں روح کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ بدن سے علیحدہ چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

(سورہ سمنون۔ آیت ۱۳)

اس کے بعد ہم دوسری مرتبہ تخلیق کرتے ہیں یعنی انسان کی تخلیق
ہے تو لطف سے ہوتی ہے پھر وہ علقہ یا بے ہولے خون کی شکل اختیار کرتا ہے
بعد ازاں منصف گوشت یا لومہ بن جاتا ہے اور آخر میں پورے بدن کی تکمیل
ہوتی ہے۔ اب اسکی وہ بارہ تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ س میں روح، خل
ہوتی ہے۔ روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد بدن تو خاک کا بیوند ہو جاتا
ہے۔ گوشت و پوست کا نام روح نہیں۔ گوشت پوست تو عرض میں ہوتا ہو سکتا
ہے۔ ضائع بھی ہو سکتا ہے اور اس میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں
چاہے کہ بدن کی اتنی فکر نہ کر۔ اصل فکر روح کی کرنی چاہئے۔ کیونکہ تیرا
حقیقی وجود تو روح سے وابستہ ہے بلکہ روح ہی اصل وجود ہے۔ یہ بدن تو روح
کی سواری ہے جب وہ وسیلہ کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

شہداء زندہ جاوید ہوتے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بقائے روح کے مسئلہ کو سمجھانے کے لئے ارشاد
فرماتا ہے کہ خدا کی راہ میں مرے دالوں کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور اپنے
پروردگار کے ہاں سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں

وَلَا تَحْزَنُوا لِمَن يَمُوتُ فَتَنَّا سَيِّئِلِ اللّٰهِ اَمْوَالتُ مَبْدُ
اَحْيَاءُ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

(سورہ البقرہ۔ آیت۔ ۵۴)

گویا ہوتا ہے کہ روح اپنے مرکب یعنی سواری کو چھوڑ کر پناہ اور مجر

شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور امام جعفر صادقؑ کی تشریح کے مطابق نفس میں
نکرتا رہتا ہے پرندہ نفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نفس یعنی بدن تو زیر خاک چلا
جاتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر روح کہاں جاتی ہے۔ بقول شاعر

فرزند گلگدہ عرش میزند صغیر
ندامت کہ درایں دامگہ چہ افتادہ است

بقائے روح

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اپنے
آپ کو پہچان پاتا ہے (وَجِئِ اللّٰهُ اَمْرًا عَرَفَ نَفْسَهُ) اور یہ جان لیتا ہے کہ
اس کی خودی محض گوشت پوست نہیں اور یہ کہ وہ صرف ایک حیوان نہیں
بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے جس کی بقاء اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے۔
اور وہی روح ہے اور بدن جو اس کے زیر تصرف ہے پس ہر طرف روح ہی کی
کار فرمائی ہے۔

روح کی یہ کار فرمائی جس کی صلاحیت اللہ رب العزت کے اس میں
ودیعت کی ہے خدا کی قدرت اور اس کی کار فرمائی کی مظہر ہے۔ انسان کے بدن
میں قدرت الہی کے ظہور کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہمارا اچھا اور برا ہمارے جسمانی
حرکات پر ناہذاً عمل رہتا ہے۔ گویا ہر شے میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔
یہی کوئی بھی شخص کوئی سا کام کرے، جس میں اسکی حکم اور مشیت کو دخل ہوتا
ہے۔

عام موجودات خدا ہی کا تخلیق کردہ ہے۔

میرا یہ بدن فیزی تخلیق نہیں لیکن اس میں پھر بھی حیران کن و دماغی
ہوتا ہے اور عام موجودات تو خدا ہی کی مخلوق ہے لہذا اس میں حکم خداوندی کا
نفاذ کیسے ہو؟ خدا کے واحد کی ذات اقدس کے ارادہ کی اطاعت کائنات کا
ایک ایک ذرہ بدرجہ اتم کرتا رہتا ہے۔ اور وہ برتن محدود کو موجود اور موجود
کو معدوم نیز متصل کو منفصل اور منفصل کو متصل کرتا رہتا ہے۔

انسان کے اور اکالت روح ہی کا کرشمہ ہیں

بدن میں روح کی کار فرمائی کی مزید وضاحت کے لئے ہم مختلف مثالوں
کے ذریعہ یہ ثابت کریں گے کہ روح اور بدن دو باہم مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی
روح کا اپنا وجود الگ ہے اور بدن اپنا الگ وجود رکھتا ہے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیان کر چکے ہیں کہ آنکھوں اور کانوں یا ہمارے حواس
کے ذریعہ روح کا ادراک ممکن نہیں جو اپنے وجود میں، انتہائی لطیف شے ہے
نام اس کے اثرات کا پتہ چالینا ممکن ہے۔

بدن میں روح کے اثرات ہی ہمارے اور اکالت ہوتے ہیں۔ مثلاً تم
راسے سے چاہے ہو اور یکایک تہذیب پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جاتی
ہے یا پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو فوراً ہی اس سے واقف ہو جاتے ہو۔
اسی طرح جسم کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آئے روح کو فوری اس کا علم ہو
جاتا ہے۔ یہ مثال ہے روح کے علم کی بدن کے تعلق سے تہذیب سے اپنے عام کا
گویا بھی ذریعہ ہے جو تہذیب سے جسم کے ساتھ کسی حادثہ کے بارے میں تم کو

حاصل ہوتا ہے اللہ جل شانہ جو تہذیبی روح اور بدن ہر دو کا خالق ہے اور
کائنات کا کوئی واقعہ ہو بدرجہ اتم راکل اس کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور کوئی بھی
اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ نیز کائنات کے کسی گوشہ میں بھی کوئی حادثہ
رہتا ہو اس میں اس کے اذن اور مشیت کا دخل ہوتا ہے۔

حافظہ بھی نفس کے تجربہ کی دلیل ہے۔

سب جانتے ہیں کہ روح مادی نہیں۔ لیکن انسان کے حافظہ کی قوت پر
خود کرو کہ ادا کل عمری سے وہ کچھ دیکھتا اور سنتا ہے یا محسوس کرتا ہے وہ اس
کے حافظہ میں محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اسی کو حافظہ کہتے ہیں۔
اگر کوئی شخص چاہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں جتنی باتیں کہیں
اور سنی ہیں یا جتنی چیزیں دیکھی ہیں ان کا شمار کرے تو کبھی بات ہے کہ اسے
سراسیمہ کا مرض لاحق ہو جائے حتیٰ کہ تم اپنی ایک گھنٹہ میں کی ہوئی گفتگو کو سپرد
قرطاس کرنا چاہو تو کتنے صفحات بھر جائیں۔ اندازہ کرو کہ زندگی کی باتوں کو جو
تم نے سنی ہوں یا زمانہ سے کہی ہوں تقبیر کرنے کے لئے کتنی ضخیم جلدیں
درکار ہوں گی اور وہ کتنی جگہ گھیریں گی۔ کیا یہ بات بامثل حیرت نہیں کہ یہ سب
کچھ تہذیب حافظہ بلا تکلف محفوظ کر لیتا ہے۔

مدرکات نفس میں باہم کوئی اختلاف نہیں۔

انسان کا یہ نفس ناحقہ بھی عجیب شے ہے کہ اس کے متعدد ادراکات
کے مابین باہم کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں

خوارزم شاہ کا نفسیاتی علاج۔

کہتے ہیں کہ سلطان خوارزم شاہ کو قانع کا عارضہ ہو گیا تھا۔ مستعد و طبیب علاج کرنے کرتے کرتے عارضہ آچکے تھے لیکن اس کا مرض جوں کا توں برقرار رہا۔ اس دور کے مسلط طبیب حکیم محمد بن ذکریا رازی تھے۔ بادشاہ نے انہیں بلوا بھیجی حکیم رازی جب پہنچے تو اس وقت تک جو ادویہ استعمال کی جا رہی تھیں وہ ان کے سلسلے پیش ہوئیں۔ رازی نے بھی اپنی سی درائیں تجویز کر کے علاج شروع کر دیا لیکن بادشاہ کے مرض میں کوئی افادہ نہیں ہوا۔

طبیب رازی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس مرض کا علاج عام دواؤں سے ممکن نہیں اور اس کا صحیح علاج نفسیاتی طریقہ سے کیا جائے تو کارگر ہو سکے گا۔ رازی جو بے دانا حکیم و طبیب تھے انہوں نے نفسیاتی علاج شروع کر دیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ چلے میرے سنے جان بخشی اور ان کی خاطر ایک حکم لکھ دیں کہ آپ کے علاج کی خاطر میں جو کچھ بھی کروں اس پر میری نگرانی نہ ہوگی اور میری جان بخشی ہوگی۔ بادشاہ نے یہ امن نامہ لکھ دیا تو رازی نے ایک گرم حمام تیار کرنے کا حکم دیا جس کا درجہ حرارت طبیب رازی کے اختیار پر ہو۔ اس زمانہ کا دستور تھا کہ حمام کو خوب گرم رکھا جاتا تھا اور ہوا کے گزرنے کے لئے راستہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو تنگ و محنت حالت میں حمام کے ننگوں پر گرم گرم عطر دہن پر ہٹا دیا گیا اور اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ نیرپائی کی حرارت بھی خوب تیز رکھنے کے لئے مناسب استعمال کر دیا گیا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر اس روح فرسا گرمی میں بادشاہ کے جوڑے جوڑ کھل گئے اور ہڈیاں تک چلنے لگیں وہاں دیکھ و تہن تھا اور مدد کے لئے کوئی موجود نہیں تھا۔

کہ کل میں نے کسی شخص سے ملاقات کی تھی۔ اس کا جو ب پانے کے لئے لامحالہ آپ کو اپنے ذہن کے غراچی اور محافظ سے رجوع کرنا پڑتا ہے چنانچہ آپ کا حافظہ جو آپ کی یادوں کا محافظ اور یادوں کے سرمایہ کا عزانہ دار ہے فوری جستجو شروع کر رہا ہے اور کھوج لگا کر آپ کے مول کا جواب مہیا کر دیتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ کسی کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ کسی کا کمزور۔ اسی طرح ہر شخص میں بھوں جانے کا رجحان بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ بعض لوگ جلد ہی کسی بات کو فراموش کر دیتے ہیں اور بعض لوگوں کے حافظہ میں وہی بات دیر تک محفوظ رہتی ہے۔

نفس کی وسعت اور اسکے بے شمار اور اکات۔

نفس کی وسعت اس قدر حیران کن ہے کہ اس میں بے شمار محسوسات و درکات نہ بہ نہ جمع ہوتے جاتے ہیں اور طرفہ یہ کہ مادی طور پر یہ جگہ بھی نہیں گھیرتے۔ کیا اس بات کی یہ روشن دلیں نہیں کہ انسان محض مادی جسم کا نام نہیں۔

اس مفہوم کی وضاحت کے لئے میں دو حکایتیں بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ ان حکایتوں سے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ روح کی شناخت کیا ہے۔ بدن میں اس کی کار فرمائی اور قدرت نافذ کس حد تک حاوی ہے اور یہ کہ وہ بدن پر حکمران ہے نہ کہ بدن اس پر حکمران ہے۔

نفسیاتی علاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

اس حکایت کو بیان کرنے سے میری فرض روح یا نفس کی قدرت کو اجاگر کرنا تھا۔ واپس اور خلیہ کی قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ سارے بدن پر اس کی فعالیت حاوی رہتی ہے اور اس کی فعالیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بدن پر دوسرے تمام اثرات خواہ دواؤں کے ہوں یا کسی اور طرح کے ان صوب پر غالب آجاتی ہیں اور تیرہ ہدف ثابت ہوتی ہے۔
لیکن یاد رہے کہ اس کے منکوس اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے صحت مند و سندرست آدمی کو نفسیاتی تلقین بیمار بنادیتی اور احوال و تہذیب کے بگاڑ کا سبب بن جائے گی۔

مجرموں کی سزائے موت اور نفسیاتی طریقہ۔

کہتے ہیں کہ اوٹروس کو جرم ثابت ہونے پر موت کی سزا دی گئی۔ اس سزا پر عمل کرنے کا جو طریقہ چھوڑ دیا گیا وہ یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے اور دوسرے مجرم کو اس کے سامنے اس طرح بٹھایا گیا کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ جس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی اسے ایک فشر چھو کر زخمی کر دیا گیا۔ رخم سے خون بہتا رہتا رہتا یہاں تک کہ جسم کا سارا خون بہہ کر خارج ہو گیا اور دو تین گھنٹوں کے اندر چل بسا۔

دوسرا مجرم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اب اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی گئی اور فشر جسم میں چھبوتے کے بجائے اس طرح ہرایا گیا کہ وہ بدن کو چھوتا رہے اور مجرم کو یہ محسوس ہو کہ اب اس کی باری

اس حالت میں طیب رازی ٹنگی تلوار ہاتھ میں لئے حمام میں داخل ہوئے اور انتہائی فحش و نازیبا گالیاں پکٹے ہوئے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔ اسے بادشاہ میں نے یہ سب کھیل اس لئے کھیلا تھا کہ تجھے یکہ رہنما اور ہمتا پاکر مار ڈالوں کیونکہ تو نے بڑے بڑے ظلم کئے ہیں اب میں اس تلوار سے تیرے گلے سے گلے کر دوں گا ورنہ اگر بادشاہ پر حملہ کر دیا۔

خوارزم شاہ پر موت کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وحشت کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور یکایک اس نے حمام کے مالاہ میں چھلانگ لگا دی تاکہ رازی کے ہاتھ نہ آسکے۔

ایک فلان آدمی جو عام روایتی دواؤں سے صحت یاب نہ ہو سکتا تھا اس کی شفا اور اصل روح کے علاج میں مسٹر قمری چنانچہ اس نفسیاتی علاج سے اس کے اندر خود بخود حرکت پذیر ہو گئے اور خوف و وحشت نے اس کے قور کو بیدار کر دیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قلع کا اٹرن مل ہو گیا۔

بادشاہ کے مالاہ میں چھلانگ لگاتے ہی طیب رازی تو وہاں سے دفعتاً چلے ہوئے اور باہر آکر کھڑے پر سوار۔ یہ جا۔ وہ جا۔ نظروں سے اڑھلے ہوئے۔

خوارزم شاہ نے باہر آکر لباس زیب تن کیا اور ذکر یا رازی کو پیش کرنے کا حکم دیا لیکن اس کو بتایا گیا کہ وہ تو فرار ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو نگہداشت کر کے میرے حضور لے آؤ تاکہ انہیں اعدام میں خلعت عدا کروں۔ لوگوں نے نگہداشت کر کے رازی کا سپہ چلا لیا۔ لیکن رازی سے کہا کہ خلعت سے میں ہاتھ دھوتا ہوں۔ تجھے تو ڈر ہے کہ میں نے جو فحش کالیاں اور نازیبا کلمات بادشاہ کی شان میں کہے تھے اس سے بادشاہ متوثر و مدافض ہو نا اور کہیں اس کی سزا بخشنے نہ پڑے۔

آنے والا ہے۔ وہ چونکہ اپنے ساتھی کا خردیکہ چکا تھا اس لئے اس نے اپنے
سے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کا بھی کام تمام ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب اس
کے جسم میں خستہ جھوڑیا گیا تو بمشکل پانچ دس منٹ بھی نہ گزرنے پائے تھے
کہ وہ جگہ سے گر پڑا اور اداہم لیا۔

نفسیاتی تلقین شفا بھی دے سکتی ہے اور بیمار بھی کر سکتی ہے۔

نفسیاتی تلقین کے موثر ہونے کو آپ جدید دور کے اطباء بھی اہمیت دیتے
گئے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگے تو خواب ایسے ہی دیکھے گا
گویا وہ بیمار ہے۔

اسی طرح صحت و صمد رستی کے بارے میں بھی تلقین موثر ثابت ہوتی
ہے جہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو سانپ کاٹ لے اور جب تک اس کو
معلوم ہو کہ سانپ نے اس کو ڈسا ہے اس کے ہنتر ہونے کی امید باقی رہتی ہے
اور جب اس کو علم ہو جائے تو سانپ کے زہر کا علاج قدرے مشکل ہو جاتا ہے
شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سانپ کے ڈسنے کا خوف و رعبشت ہی اس کے
دوران خون کو متاثر کرتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک پہنچ جاتا ہے
اور پتہ اثر کر جاتا ہے۔

ہم اور آپ کھن بدن یا جسم نہیں ہیں۔ یہ جسم تو بھروسے لئے موارى
کا کام دیتے ہیں اور مادی حقیقت کوئی ایسی شے نہیں جو بظاہر دکھائی دے
کیونکہ وہ مادی نہیں۔ ہاں اس کے اثرات سے وہ پہچانی جاسکتی ہے۔ اسی کا اثر
ہے کہ جسم حرکت کرتا ہے۔ روح کی جو کار فرمائی ہمارے اجسام میں ہے اسی کا
یہ کہ ضرر ہے کہ ہم حافظہ کی قوت کے مالک ہیں اور حافظہ روح کے تجر دار اور اس

کی بقاء پر مشابہ ہے۔

روح کی کار فرمائیاں میں جسم کے اندر روٹنا ہونے والے دوسرے
افعال مانع نہیں ہوتے۔

روح کی تجرید اور اس کی قدرت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جسم کے
دوسرے افعال اس کی کار فرمائی میں مانع نہیں ہوتے۔ جب لقمہ منہ میں پہنچتا
ہے تو اس کی منہس کا اندازہ روح کو ہوتا ہے۔ دانت اس کو چباتے ہیں تو
ذائقہ کا اندازہ بھی روح کو ہوتا ہے۔ تم باتیں بھی کرتے رہتے ہو اور اسی
حالت میں تہداری آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کان اپنا کام کر رہے
ہوتے ہیں، ورنہ دانت بھی چبائے گا کام جاری رکھتے ہیں اور تم غذائی لذت سے
لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہو۔ باتیں بھی کئے جا رہے ہو اور ممکن ہے کہ اسی
دوران اپنے حافظہ کی مدد سے تم سوچنے اور کسی بات کے متعلق فکر کرنے میں
بھی مشغول ہو جاؤ۔ مثال کے طور غذا ہی کے بارے میں کہ یہ خوراک تم کھا
رہے ہو بہتر ہے یا وہ غذا جو تم نے چبے کھائی تھی۔ پھر یہ کہ اس غذا کے خواص
کیا ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تہدار بدن اپنے
فرائض کی انجام دہی میں مصروف رہتا ہے۔ اس کی حس لامسہ اپنا کام جاری
رکھتی ہے۔ دل کے کام کی بجائے آدری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تہدار نظام
تنفس بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ قوائے باطنی اور نظام منہم بھی اپنے اپنے
فرائض میں مشغول ہیں۔

سائنس لینے کے لئے متبادل راستے ہمایا کرنے میں بھی حکمت الہی پو خبیہ ہے۔

حکمت الہی نے ہماری ضروریات کے پیش نظر سائنس لینے کے دو متبادل راستے ہمایا کر دیے ہیں۔ یعنی حق کے راستے سائنس لینا مشکل ہو در من میں کھانے کا قہر موجود ہو تو ناک کے دو سوراخ تنفس کے نظام کو برقرار رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ گویا نظام تنفس کو ایک فاضل پرزا یا سبزو محی فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کھانے کا قہر من سے باہر نکالے بغیر سائنس لینے میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔

نیز ناک کے دو سوراخ رکھنے میں بھی یہ حکمت کار فرما ہے کہ اگر سردی اور نزلہ کے باعث ایک بند ہو جائے تو متبادل سوراخ موجود ہو جس سے سائنس لینا ممکن ہو۔

اسی طرح سونے میں جبکہ منہ بند ہوتا ہے ناک ہی تنفس کے نظام کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اگر ناک کے دونوں سوراخ کسی عارضہ کے باعث بند ہو جائیں تو پھر منہ کے راستے تنفس کا عمل جاری رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کی جسمانی ساخت اس طرح کی گئی ہے کہ ایک وقت میں جسمانی نظام کے میکانیڈوں کام ایک ساتھ جاری رہتے ہیں۔ یہ قدرت خداوندی کی حکمت پانفہ ہے تاکہ انسان اس کی معرفت حاصل کر سکے۔

موت کے وقت قدرت الہی آشکار ہوتی ہے۔

اہل بیت کی مناجات اور دعائیں جو ہم تک پہنچی ہیں حکمت سے

بھر پور ہیں اور حقائق کا خزانہ ہیں تاکہ ہم ان کی برکات سے معارف تک رسائی حاصل کر سکیں اور خدا کو پہچان سکیں۔

مجلد چوٹن کبیر نے بھی یہ دعا نقل کی ہے جس کو توجہ کے ساتھ ہمیشہ ورد کرنا چاہئے۔ بالخصوص ۱۰ رمضان المبارک اور شب قدر کے موقعوں پر اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ اس مناجات کا ایک جملہ محض یاد دلانے کی خاطر درج کرتا ہوں کہ "یا من اعصمت قدرته" جو شخص بھی خدا کی قدرت کو کھننا چاہے اسے اپنی موت کو بھوننا نہیں چاہئے بلکہ ہر وقت اس کو یاد رکھنا چاہئے کیونکہ ہر شخص کو مرتے وقت لازمی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ عداقی قدرت کیا ہے!

موت کے وقت ہاتھ اتوانی۔

ہی انسان جو کسی وقت (۲) کیلوزن تک بے کھنگن اٹھایا کرتا تھا اور فکر کرے پر آتا تھا تو اس کی زبان ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتے نہ ٹھکتی تھی لیکن جب موت سر پر منزل لاتی ہے اور چاہتا ہے کہ "لا الہ الا اللہ" زبان سے ادا کرے تو ہاتھ اتوانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ جیسے اس کے سر پر کوئی بوجھ گر پڑا ہو بقول شاعر۔

آنان کہ یک زبان دو صد سخن می گفتند
آیا چه شنیدند کہ خاموش شدند
رو بگردستان سے خاموش نشین
آن سخن گویند خاموش رہا بین

یہ ہاتھ جو مظلوموں پر اٹھتے تھے اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ منہ پر بھی
یا پھر بیٹھ جائے تو ہاتھوں میں اجنی سکت بھی نہیں کہ اسے اڑا سکے۔ گویا ہاتھ
اس کا کھانا نہیں ملتے اور زبان از کار رفتہ ہو چکی اور وہ پاؤں جو ارادہ کرتے ہی
حرکت میں آ جاتے تھے اب ساتھ نہیں دیتے۔ غرضیکہ کوئی عضو بدن اب اس
کے حکم کے تابع نہیں رہا۔ وہ صرف آرزو کر کے رہ جاتا ہے کہ کوئی تو اس کا کہا
مان لے لیں کسی پر اس کو قدرت نہیں۔

مرنے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو قدرت اور طاقت حاصل تھی
وہ پرایا مال تھا اب بوقت مرگ یہ معلوم ہوا کہ یہ قدرت و طاقت خدا کی دی
ہوئی تھی اور اب تک وہ جس زعم میں مبتلا تھا وہ شخص خود فریب اور دھوکہ تھا
اس لئے انسان کو چاہئے کہ مال و زریا حکومت و سلطنت مل جائے تو غرور و تکبر
سے کام نہ لے کیونکہ تخت سلطنت یا حکومت کی کرسی انسان کو پر بخت بنا دیتی
ہے اور وہ سمجھ بھٹکتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کا اپنا ہے۔

ہہلول کا قبرستان جہاں اور وزیر کو نصیحت کرنا۔

علینہ بادون الرشید کا وزیر ایک قبرستان سے گزر رہا تھا دیکھا کہ ہہلول
جسہا قبروں کے درمیان بیٹھا بوسیدہ ہڈیوں کو ادھر ادھر پھینک رہا ہے۔ وزیر
نے پرچھا ہہلول کیا کر رہے ہو اس نے جواب دیا کہ چاہتا ہوں کہ مردوں کو
انگ انگ کروں یعنی رئیسوں کو ان کی رعایا سے اور وزیروں کو ان کے ماتحت
حاکموں سے علیحدہ کر دوں۔ دیکھ تو ایک گاسرا اور دوسرے کا سرا ایک سے ہیں
قبر میں مل کر سب ایک ہو گئے ہیں۔

گویا ان الفاظ سے وزیر کو پتہ نصیحت کرنا مقصود تھا۔

سَرَّيْنَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَ نَوْمٍ يَكُونُ لَكَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ

معارف نفس اور معرفت الہی کی تطبیق

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور حدیث ہے کہ "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّهُ" انسان کی آنکھ تو خدا کے دیدار کی اہل نہیں اور جو تکہ دیکھنے سے
قاصر رہتی ہے اس لئے اس کے وجود ہی سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ انسانی آنکھ جسم کے
ساتھ مربوط ہے اور جسم کا حال یہ ہے کہ وہ کشیدہ بھی ہے اور اس کا ساہو بھی
پڑتا ہے۔ گویا اس کی آنکھ اشہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جس کا ساہو ہو اور جسم
رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پورے سہائی لطیف ہے لہذا اس کے دیدار پر وہ قادر
نہیں۔

السان اپنی ہستی کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔

اس بیان کو پوری طرح عقل کی گرفت میں لانے کے لئے ہم اپنے نفس پر غور کرو۔ کیا کوئی شخص خود اپنے نفس کے وجود سے انکار کر سکتا ہے۔ بجز اس کے کہ وہ مادہ کو لیا کا مریض ہو یا سفسطائی خیالات کا حامل ہو حالانکہ عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نفس کا وجود ہے۔ لیکن کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہو، تم تو صرف اپنے جسم ہی کو دیکھنے کے اہل ہو۔ اور جہاں بدن یا جسم تو محض ایک سواری ہے۔ اور اس پر حکمرانی کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا جس کو کمال کی معرفت بھی ہے۔ جسم سے منزہ اور مجرد ہے جس کا جسم نہیں اور اسی لئے ان ظاہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی ممکن نہیں۔ اس طرح اس نفس کی حقائق جو ہستی ہے یعنی خدا تو اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔

آئینہ اور لٹائیوں کے ذریعہ معرفت نفس حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح نفس کی پہچان اس کے آئینہ اور لٹائیوں سے ہوتی ہے اسی طرح حقائق عام کی معرفت بھی اس کی صفائی اور اس کے کمال قدرت کے متونوں کو دیکھ کر ہی ممکن ہے۔ اس کی تخلیق کے جو آثار و شواہد کائنات میں ہر طرف پائے جاتے ہیں انہیں سے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور اس کا یقین ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

جسم انسانی کے اندر روح اور نفس کی کار ثمرانی کا ثبوت ہماری حرکات و سکنات لطف و نظام اور اسی طرح جسم کے دوسرے افعال و کارکردگی ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے کیونکہ اگر روح اور نفس موجود نہ ہو تو یہ جسم خاکی محض جامد ہستی کے سوا کچھ بھی نہیں۔

خدا کے بزرگ و درہر ترکی آیات اور نشانیاں تو پوری کائنات میں موجود ہیں اور سب اس کی ہستی اس کے علم اور اس کی قدرت و حکمت پر شاہد ہیں۔

نفس مجرد مکان کا محتاج نہیں۔

پس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "مَنْ جَوَّفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" کی تشریح کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ جسم تو مکان اور جگہ کا محتاج ہے اور اس کے اندر جس کا قبضہ ہے یعنی نفس وہ مکان اور جگہ سے بے نیاز ہے۔ خداوند عالم بھی مکان کا محتاج نہیں کیونکہ وہ لامکان ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خدا کہاں ہے، عرش پر یا آسمان پر، اوپر یا نیچے، یہ سب کچھ محض ظن و گمان اور قیاس ہوگا۔ اگر ایسا خیال کریں۔ پس ثابت ہوا کہ جسم تو مکان کا محتاج ہے اور اس کا خالق مکان سے بے نیاز ہے۔ یعنی مجرد شے کو مکان کی حاجت نہیں ہوتی۔

امیرالمومنین کا ارشاد ہے کہ "اِنَّ الْاَيْنَ فَلَائِقًا لِّهٖ الْاَدْنٰی" کیونکہ وہ تو مکان آفرین اور مکان کا خالق ہے اس لئے اس کے ساتھ مکان کوئی نسبت نہیں رکھتا اور مکان سے اسے دلچسپی نہیں۔ ارض و سما بھی اسی نے پیدا کئے ہیں ہذا آسمان و زمین کو اس کا مکان کس طرح کہہ سکتے ہیں؟۔ اسی نے عرش کی تخلیق کی ہے پس یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ عرش کو اپنا مکان بنا کے ہوئے ہے اپنی اس بات کا ثبوت کہ خدا لامکان ہے خود ہماری اپنی جانوں کے ۱۔ موجود ہے ہماری جان اس کی شہادت بھی دے رہی ہے اور اس طرح ہم دے اپنے جسموں کے اندر جاری و ساری ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ ہماری جان کہاں ہے۔ تو اس کا جواب ہے۔ سرے پاؤں کی انگلیوں تک

جہاں بھی چاہو محسوس کر سکتے ہو کہ تہمدی جان ہمیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے نیزہ کھا بھی غلط ہے کہ تہمدی جان جسم کے کسی حصہ میں بھی موجود نہیں کیونکہ بے معنی بات ہوگی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بدن ہی روح ہے اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس یا روح بدن سے الگ کوئی چیز ہے۔

”يَا مَنْ لَا يَحْيُو نَوْمَ مَكَانٍ وَلَا يَخْلُقُ مِنْهُ مَكَانًا“

یعنی خدا وہ ہے جو مکان تو نہیں رکھتا لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو اور وہاں وہ موجود نہ ہو۔

جان تو وہ ہے جو ہماری ذات اور جسم سے جدا نہیں۔

چنانچہ ہماری جان ہماری اپنی ذات سے الگ نہیں۔ وہ اپنی اصل میں مجرد تو ہے لیکن پورے بدن پر محیط ہے۔ بظاہر بھی اور باطن بھی وہ سارے جسم کو اپنے تصرف میں لئے ہوئے اور ایسا نہیں کہ جسم کے کسی خاص مقام پر اس کا وجود ہو۔ وہ تو جسم کے ہر ہر حصہ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے اور اس میں سرائت کئے ہوئے ہے۔ وہ مکان سے بے نیاز تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے اس کا سایہ تک نہیں ہوتا پھر بھی جسم کا کوئی حصہ اس سے خالی نہیں۔

عضو بیجان تو مفلوج یا مردہ ہی ہوتا ہے۔

”إِلَّا أَنْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ“ اللہ رب العزت ہر چیز کا حاملہ کئے ہوئے ہے ہم اس کے لئے مکان یا جگہ گھیرنے کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنی جان پر غور کرو تو تم پر روشن ہو جائے گا۔ کہ وہ کسی مکان اور محل میں

مقید نہیں۔ وہ تو تمہارے جسم میں سرسپا موجود ہے اور اگر یہ بات نہ ہو تو تمہارا جسم یا تو مفلوج ہو جائے یا مردہ کیونکہ اس میں جان باقی نہ رہتی۔ پس مکان یعنی بدن کا نام روح نہیں لیکن روح بدن سے جدا بھی نہیں۔ کائنات کی کوئی شے اور موجودات عالم میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خدا میں ہے لیکن پھر بھی کوئی جگہ اور کوئی شے خدا کے وجود سے خالی نہیں۔ تم بدھ رہو بھی جاؤ وہاں خدا ہے۔ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے

”وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ“

(سورہ حدید آیت ۴)

اب سو اس یہ ہے کہ خدا کا کوئی مکان نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تہمدی جان تمہارے جسم کے اندر ہے۔

نفس کی حقیقت سب سے پوشیدہ ہے۔

پس محذکرہ بالا وجوہ کی بناء پر یہ ثابت ہو گیا کہ نفس انسانی کا صرف اس کے آثار اور کار فرمایوں ہی سے پہ چل سکتا ہے ورنہ اس کی حقیقت تک پہنچنا محال ہے اور آج تک کسی شخص کی رسائی اس کی حقیقت تک نہ ہو سکی۔

”وَلَيْسَ لَكَ عَنِ الرُّوحِ قَلِيلًا نَّكَ“

(سورہ جن اسراء آیت ۸۵)

آخر آدمی کی جان ہے کیا یہ کوئی نہیں جانتا اور نہ منور نفس کی حقیقت سے کوئی باخبر ہو سکتا ہے۔ محض اس کی کار فرمایوں سے اس کا علم ہو جاتا ہے کہ تہمدی بدن کے اندر اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا کچھ رونما ہو سکتا ہے۔

بالکل اسی طرح ذات الہی کا علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اسے آدم خاکی جبکہ تو اپنی ہی ذات اور اپنے آپ کو چمکنے کی قدرت نہیں رکھتا پھر کیسے چاہتا ہے کہ خدا کی ذات کی معرفت نہ تجھ کو حاصل ہو اور اس کی حقیقت کا حاملہ کر سکے حتیٰ کہ مخلوقات الہی کی ایک مخلوق ملک الموت یعنی عزرائیلؑ ہی کے کام تک سے تو واقف نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی طرح تیری روح قبض کرے گا۔ ۱۰
کس طرف سے آئے اور کس طرف سے تیری جان نکالے گا۔ ۱۰

عزرائیلؑ کے لئے پورا کر داریں ایک دسترخوان کی مانند ہے۔

روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہج کی رات عروا نیل سے دریافت فرمایا کہ تم ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی جاں کیسے نکالتے ہو جبکہ ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں۔

عزرائیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ ہر
کوہ ارض میرے لئے ایک دسترخوان بنالیا ہے اور آں واسطہ میں ۷۰ دوات
عالم کی روح قفل کرے ہر مجھے قلم کر دیا ہے ۔

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اسی کے مطابق ذات لہنی کے بارے میں علم و گمان میں حرام ہے کیونکہ اس کا ادراک محال اور ناممکن ہے۔ اور ہمارے لئے سوائے حیرت کے چارہ نہیں۔ یہ مخلوقات کے حیطہء اختیار میں نہیں کہ وہ خالق کا احاطہ کر سکے۔ اس کی قدرت اور کمال اور اس کی مخلوقات کو دیکھ کر یعنی اس کے وجود پر ایمان کے راستے کی جانب راہبری ہوتی ہے اور انسان کی طاقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرتے گئے اور اس کی حقیقت تک رسائی کا خواہاں ہو۔

روح کی وحدت خدائے عزوجل کی وحدت پر وال ہے۔

وحدت اپنے فاعل کی وحدت پر دلالت کرتی ہے کہ اس پرورے کارخانے
ہستی پر حکمرانی اور اس کا انتظام و انصرام ایک ہی مقدر ذات کے قبضہ قدرت
میں ہے۔ لاکھوں مخلوقات کی تقدیر بدلنے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پس اسی
طرح روح بھی سینکڑوں کام انجام دیتی ہے لیکن وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اور
روح کی یہ وحدت اپنے انہماک کے تمام طریقوں سے اس جہاں ہستی میں خداوند
قدوس کی وحدت ہی کا پتہ دیتی ہے اور کیا خوب پتہ دیتی ہے کہ اس کا رخصتہ عالم
کے انتظام کو چلانے والی اور سارے امور کی تدبیر کو سی ذات ہے چنے جانیکہ
فرمایا **يٰٓمُحَمَّدُ لَا مَرَدَّ** "بہذا ہر چھوٹا اور بڑا کام مجھ ہی ہو کہ کلی اسی کے قدرت
میں ہے جس طرح تمہارا جسم کہ اسکا ایک ایک سوکے بدن اور ایک ایک
عضو تمہاری روح کے زیر فرمان ہے۔ مثلاً تمہارے ناک دانت میں درد ہے یا
تمہارے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو تمہیں فوری اس کا احساس ہو جاتا
ہے اور تم اس دانت کے علاج کی تدبیر کرتے ہو یا اس کانٹے کو نکال باہر
کھینکتے ہو۔

روح اپنے سینکڑوں مخالف کے باوجود ایک ہی ہے۔

جس طرح ایک ہی روح جسم انسانی کے اندر کی حیثیت میں سینکڑوں کام انجام دیتی ہے اسی طرح موجودات عالم کا درجہ اپنی بے انتہا قدرتوں اور کمالات کے ساتھ اپنی ذات میں یکنا ہے۔ "لا الہ الا اللہ"۔ علامہ اس ساری گفتگو کا یہ ہوا کہ ہر آدمی کے نفس کی حقیقت سے شہادت تو ممکن نہیں چرچائیے ذات خداوندی کی حقیقت کا عرفان ہو سکے۔ ہم صرف اس کی قدرت

اور گہرائی کے کلمات دیکھ کر ہی اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور اشہد ان لا اله الا اللہ کہتے ہیں گویا خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے صرف اس کے کاموں کو دیکھتے اور انہی کو دیکھ کر اپنے اپنے علم و صلاحیت کے مطابق اس کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ تم اپنی جان یا دماغ کو تو نہیں دیکھ سکتے تاہم اس کے کاموں پر جہدی نظر ہوتی ہے۔

السان کے جسم میں روح کے کام۔

روح کے افعال کی ایک قسم وہ ہے جو تہمدے جسم کے اندر رونما ہوتے ہیں اور ان افعال کی ایک دوسری قسم بھی ہے جنہیں وہ بدن کے واسطے کے بغیر اور اس سے جدا کر بھی انجام دیتی ہے۔

جن کاموں کا بدن سے تعلق ہے ان میں تہمدے حواس لامسہ، باصرہ، سہامہ، شامہ اور ذائقہ شامل ہیں۔ ہاتھ کے نظام کا بھی اسی میں شمار ہوتا ہے جان نکل جائے اور چراغ روشن بجھ جائے تو پھر تہمدی آنکھیں جیوتی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ تہمدی آنکھیں اور سراپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح جسم سے جان نکل جائے تو تہمدے حواس جناب دیدیتے ہیں حالانکہ سارے اعضاء موجود رہتے ہیں۔

موت بھی روح کی کارکردگی کی اک نشانی ہے۔

جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ موت تہمدی زندگی اور روح کی کارکردگی پر شاہد ہے۔ بدن کی یہ صلاحیت کہ سر اپنی جگہ تو موجود ہے لیکن تھوڑی دیر قبل ہی تہمدی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں اب دیکھنے سے قاصر ہو جاتی

ہیں۔ تہمدے کان جو سننے کی طاقت رکھتے تھے اب اس کے اہل نہیں رہے۔ تو پتہ چلا کہ دیکھنے یا سننے کی صلاحیت آنکھ اور کان کی اپنی تھی۔ اسی طرح گویائی بھی زبان کی ذاتی صلاحیت نہیں جو زبان موت سے نکلے تھی وہی باقی ہے لیکن مرنے کے بعد وہ اپنی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ کیونکہ گویائی تو تہمدی روح کے ساتھ قائم تھی۔

انسانی جسم کے اندر جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے وہ سب روح اور جان کے وجود پر شاہد ہے ہر چند کہ اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے اور نہ اس بات کا عرفان ہمیں حاصل ہے کہ وہ وجود کے کس مرتبہ کی حاصل ہے۔ وہ جسم کے مقابلہ میں مجرد تو ہے لیکن یہ عجیب طرح کا وجود ہے گویا ایک چراغ ہے جس سے بدن کو روشنی ملتی رہتی ہے اور جسم کے سارے افعال و وظائف انجام پاتے ہیں لیکن جوں ہی وہ بدن سے جدا ہو جائے تو یہی بدن ایک ہاتھ اور کسی سوکھی گڑی کے مابین فرق کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔

بدن کے واسطے کے بغیر روح کے افعال۔

اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ان افعال کے بارے میں تھا جنہیں روح بدن کے ذریعے سے انجام دیتی ہے۔ لیکن اس کی کار فرمائی کی ایک اور قسم وہ ہے جس میں بدن کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قوی دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں اور اب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ امام جعفر صادق کے فرمودات سے استفادہ کا حاصل ہے کہ امام موصوف نے کس طرح احتلال کے ذریعہ روح کا مجرد ہونا ثابت کر کے اور ہندوستان کے ایک شخص کو قائل کر دیا تھا۔

مادہ پرست بزم خود پر خیال کرتے ہیں کہ انسان غرض محوشت و پوست

کا نام ہے وہاں خالق الہیات کی رو سے یہ گوشت و پوست اور یہ بدن روح کے وسائل ہیں جن سے وہ کام لیتی ہے۔

خواب کے دوران روح کے کام۔

امام جعفر صادقؑ نے اس معنیٰ خاں کے سامنے چند مثالیں بیان فرمائی تھیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

”کیا بھی تو نے دیکھا کہ خواب میں تم رو رہے ہو یا بے ہوش ہو“

اس نے جواب دیا۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے۔

پھر آپ نے پوچھا۔

خواب میں کبھی خوبصورت یا خوفناک چہرے دیکھے ہیں؟

اس نے وہی جواب دیا کہ بکثرت۔

آپ نے دریافت کیا۔

”کیا خواب میں تم نے کبھی لذت لیا کہانی ہے جس کی خوبصورتی زندگی بھر نہیں سیکھی تھی؟“

اس کا جواب وہی تھا کہ جی ہاں ایسا اوقات ایسا ہوا ہے

امام موصوفیؑ نے فرمایا کہ بہت خوب۔ لیکن کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ وہ کون ہے جو رو رہا ہے یا بے ہوش ہے اور خوبصورت یا خوفناک صورتیں کس کو دکھائی دیتی ہیں جن سے تم مسرور یا محزون ہوتے ہو یا وہ کس کی شخصیت ہے جو لذت بخش غذاؤں سے لطف اندوز ہوتی ہے کیا یہ تہا را جسم ہے جس کا ایک لکڑا لنگ ہو کر آنکھ یا زبان یا منہ بن جائے؟

احتمال روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے۔

اس معنیٰ خاں کے یہ سب سن کر ایک طفلانہ بات کہی کہ خواب تو پریشان خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے اور سراب ہے بڑھکر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے اثرات باقی نہیں رہتے۔

امام نے جواب دیا۔

”کیا تم نے کبھی خواب میں دیکھا کہ تہا را شادی ہو رہی ہے؟ اس نے جواب دیا۔ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر بیدار ہونے کے بعد تم نے احتمال کے اثرات نہیں دیکھے؟ آپ نے پوچھا کہ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟“

آپ نے اس کو نکالنے کے لئے فرمایا۔

آدمی کی ذات کے اندر حماس کے توسط سے جو کچھ پیش آتا ہے روح کے اندر بھی وہ سب کچھ واقع ہو سکتا ہے۔ عالم بیداری میں جس طرح تہا را جینیاتی سامعہ اور گویائی کے افعال میں روح کا عمل دخل ہوتا ہے ان ہی کا غونہ وہ تمہیں خواب میں بھی دکھا سکتی ہے اور مکاشفات میں بھی۔

رویا کے صادقہ روح کی قدرت کا عجیب نمونہ ہیں۔

روح آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی مشاہدہ کر سکتی ہے یعنی اگر ایک سال بعد کوئی واقعہ پیش آنے والا ہو تو روح اس کے مشاہدہ پر قادر ہے اور خواب میں اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روح ہی تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے اور روح ہی اس کا ادراک کر رہی ہے۔

تم خواب میں بہت ساری ایسی باتوں کا مشہدہ کرتے ہو کہ اس مادی دنیا سے الٹا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مادہ میں شعور تو ہوتا نہیں اور ہزاروں اہم بھی یکجا جمع ہو جائیں تب بھی ان میں شعور کا پیدا ہونا ممکن نہیں سچ تو یہ ہے کہ شعور مادہ کی چیزی نہیں۔ ہاں انسان کی روح ایسی باتوں کو سمجھنے پر قادر ہے جن کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اس دعوے کی تصدیق ہزاروں طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ کم ہی ایسے لوگ ہونگے جو عالم رویا کی باتوں کا مفہوم سمجھ سکیں جن سے نفس اور مدح کے مجرور ہونے کا ثبوت دیا ہوتا ہو۔ ایسے شواہد بے شمار ہیں اور ان سب کا احاطہ یہاں ممکن نہیں۔ ہم اس شعر کے مصداق کہ۔

آب دنیا را اگر متواں کشید
ہم بقدر تشنگی باہر چشید

ایک حکایت نمونے کے طور پر یہاں بیان کرتا ہوں تاکہ میرا مطلب واضح ہو جائے یعنی یہ کہ روح مادہ سے ماوراء کسی اور عالم کی شے ہے اور وہیں سے وہ بہت سی چیزوں کا ادراک بھی کر سکتی ہے۔

نادر شاہ کے عجیب خواب

ایمان کے قبیلہ افشار کے نادر شاہ کے بارے میں کتب تواریخ میں قصہ درج ہے کہ جب وہ اپنی آخر عمر کو پہنچا تو اس کی نیند مایوس ہو گئی۔ راتوں کو وہ باہر نکل کر چہل قدمی کرتا اور بستر پر لوٹ آتا لیکن نیند آنے کا نام نہ لیتی۔ عمر کے اس حصہ میں وہ خاصا مد مزاج بھی ہو گیا تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس

سے دریافت کر سکے کہ وہ رات بھر کیوں نہیں سویا۔ صرف حسن علی معین الممالک نائی ایک سردار تھا جو نادر شاہ کا خاص الخاص مصاحب تھا اور شاہ اپنے اسرار و رموز کے سامنے بیان کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک رات جرات و ہمت سے کام لیکر نادر شاہ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ کو ایسی کوئی فکر لاحق ہوئی تھی کہ رات آپ نے آرام نہیں کیا۔

نادر شاہ نے جواب میں کہا کہ میں تم کو بتائے دیتا ہوں لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ تم اس کا کسی اور سے ذکر نہ کراؤ گے۔ پھر کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے عروج اور میری سلطنت کے قیام و استحکام سے قبل ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ دو ملازم بڑی عورت و احترام سے مجھے ایک محل میں لے گئے وہاں بارہ امام تشریف فرما تھے جن کے نور سے سدا محل منور ہو رہا تھا۔ ان درویش کے آگے میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم تمہارے لئے ایک تلوار لائے ہیں اور اس تلوار کو انہوں نے میری کمر سے باندھ دیا پھر ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایران کی اصلاح کے لئے روانہ کر رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔

دوسرے ہی دن سے میں نے حکم کی تعمیل میں اپنی تیزی و شہرت کو دیکھا کہ ایران کی سلطنت جب میری رسائی ہو گئی اور میں نے ہندوستان بھی فتح کر لیا اور اس کے علاوہ بھی متعدد فتوحات میرے نصیب میں آئیں اور میں نے ملک کے نظم و نسق کی اصلاح اور اس کے استحکام کی طرف توجہ کی۔

(لیکن آخر کار اس کا رویہ اور چال چلن انتہائی تاربا ہو گیا۔ قتل و غارتگری اس کا شعار بن گیا اور اس نے بے شمار گناہوں کا خون اپنی

گردن پر لے لیا

شمسیر چھین لی گئی۔

ناور ملہ اپنی افتاد بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج رات پھر میں نے ایک خواب دیکھا وہی خدام جو پہلے بڑی محبت و احترام سے مجھے لے گئے تھے اب ہتھکڑیاں پہنے ہوئے دروی سے میری پٹائی کر رہے تھے اور اسی حالت میں گھسیٹے ہوئے مجھے نئی آٹاؤں کے رو برو پیش کر دیا جنہوں نے میری کر سے تلوار آٹاؤں کی تھی۔ جب مجھے انکی خدمت میں حاضر کر دیا گیا تو انہوں نے اس مرتبہ بڑی درشتی اور تندگامی سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تیرے لئے یہ نوب وینا ہے کہ مسلمانوں سے اس طرح کا سلوک کرے جیسا کہ تو نے کیا ہے؟ وہ تلوار اب ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری کر سے تلوار کھول لی اور مجھے دھکے دیکر وہاں سے نکلوا دیا۔

فرصت کہ اسی خواب کی بدولت میں اس وحشت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن اسے قتل کر دیا گیا اور جس محل کو اس نے اپنی رہائش کے لئے آراستہ کیا تھا اس کی لاش وہیں چھپائی گئی۔ بقول شاعر

سرشب مر قتل و تداوج داشت

مگر گد نہ تن سر نہ سر تاج داشت

یہ اس کی انتہائی بد بختی تھی کہ جنہوں نے اسے اتنی رفعت و بلندی عطا کی تھی انہی کے ہاتھوں اسے ذلت و خواری کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس خواب

سے ہر نفس کے ہجر و ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟

نعمت اور عقوبت ہر شخص کے اپنے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔

کسی کو مال و دولت اور جاہ و سلطنت سے نوازا گیا ہے تو اسکی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خوبی یا اس کی اہلیت ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جاہ و سلطنت کھنڈ آزمائش ہے۔ چونکہ یہ سب کچھ مل جائے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے نعمت ثابت ہو سکے یا عقوبت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر اس سلطنت، اس جاہ و جلال اور مال و دولت کے بعد وہ عدل و احسان سے کام لے تو اس کے لئے نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف عمل کرے گا تو یہ سب کچھ اس کے لئے پائے جانے والے درخت اور زحمت کا باعث بن جائے گا۔

میں کسی ہالہام و اکرام کی پرورش ہو تو اس کے گناہوں میں مزید اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ کیونکہ امتحان و آزمائش مرحلہ وار ہوتا ہے۔

مال و دولت اور اقتدار و حکومت امتحان و آزمائش کا ذریعہ ہیں۔

چونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ خیال نہ کر کہ کسی کا ترکہ ہم اگر بہت دیتے ہیں تو یہ اس کے لئے لفع و بخشش ہے بلکہ ہم اس لئے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور نیا دو گنا ہوں گا اور کتاب کرے اور ہمارے عذاب کا لیا وہ سزا دار بن جائے۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطْعِمُهُمْ
لِتُنْقِضَهُمْ إِنَّمَا نُوَفِّيهِمْ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكْطٍ

(آل عمران آیت ۱۷۸)

ہم کسی کو مال و زور اور چاہ و اقتدار اس لئے دیتے ہیں کہ اس کا امتحان اور اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے تاکہ اس کی شقاوت یا سخاوت ظاہر ہو جائے۔ اس حکایت کے بیان کرنے سے ہماری غرض وفاداری یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ گوشت و پوست کو اس قسم کی باتوں سے کیا کام اور یہ کہ بدن یا جسم ان کا مطلب کس طرح سمجھ سکتا ہے۔ تاہم اس کی سلطنت تو وہی کے حکم کے ساتھ وابستہ تھی۔ اگر امام نہ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ اس قسم کی خبروں کا تعلق نفس سے ہے نہ کہ بدن سے۔

علیؑ خواب میں ایک عاصی کا سرتن سے جدا کر دیتے ہیں۔

اب ہم جہاں علیؑ کا ایک معجزہ بیان کر رہے تھے۔ قطب راوندی نے ایک روایت کے حوالہ سے روایت ہے کہ اس نے موصل سے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا تو حدود بن عمرو کے گھر گیا جو موصل کا امیر کبیر و اعیان و اشراف میں سے تھا لیکن علیؑ کا عتد و غم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ اس کا بھائی تھا اس لئے غم بھائی کا علاج کرتے ہوئے اس کو خدا حافظ کہنے کے لئے گیا تھا، اور اس سے دریافت کیا کہ اس کی کوئی خواہش یا فرمائش ہو تو بیان کرے تاکہ اس کو پورا کر دے۔ یہ سن کر احمد بن محمد بن احمدؒ گیا وہ قرآن مجید لاکر اس سے مخاطب ہوا کہ۔

تم اس قرآن کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو ضرور کرے گا۔

احمد بن محمد بن احمد نے کہا کہ

”رواضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضری دو تو سر ہانے کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ: یہ کیا تھا المر جال تھا کہ فطرہ علیہا السلام کو حضرت علیؑ علیہ السلام کی رویت میں دے دیا جن کے سر پر بال تک نہیں اور جن کا پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا تھا وغیرہ آپ نے ایسے کون کیا؟“

راوی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ پیشامد بھلا دیا تھا لیکن آخری دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکایک مجھے یاد آگیا اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں لیکن اس نے مجھے قسم دے رکھی ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں۔

اسی رات میں نے علیؑ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ راوی کو اپنے ہمراہ لیکر موصل میں احمد بن محمد بن احمد کے گھر پہنچے۔ احمد سو رہا تھا۔ آپ نے اس کا لحاف اس کے اوپر سے ہٹا دیا اور ایک خنجر سے جو آپ کے ہاتھ میں تھا اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کا منہ سرتن سے جدا کر دیا۔ پھر لحاف سے خنجر کا خون صاف کیا جس سے لحاف پر خون کی سرخ رنگ کی دھاری سی بن گئی پھر دست مہرک سے مکان کی چھت کو اٹھا کر دیوار کے ایک گوشہ میں خون آلود خنجر کو رکھ دیا۔

روایت آگئی ہے کہ میں اس وقت تک خواب سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے ساتھیوں سے خوب کی پوری سرگزشت بیان کر دی کہ میں نے ایسا وحشتناک خواب دیکھا ہے اور اس دن جو تکلیف تھی وہ بھی میں نے لوٹ

پھر جب وہ موسمِ دہائیں ہو تو معلوم ہوا کہ لھندہ فلاں رات میں کا قتل، اسی طرح واقع ہوا تھا لیکن اس کے قاتل کا پتہ نہ چل سکا کہ کون تھا چرتہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی اور کوئی چیز چوری بھی نہیں ہوئی۔ سب کے لئے حیرانی کا باعث تھی۔ موصل کی حکومت نے سارے ہسٹنوں کو تفتیش کے لئے لکڑ باند کر رکھا ہے تاکہ قاتل کا پتہ معلوم ہو لیس ہورس ہا پتہ نہیں چلتی سکا۔ روئی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہم سفر سے تھیں سے کہا کہ چوہم موصل کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے معلوم ہو چاروں کو قید سے رہائی دلا دیں۔ چنانچہ ہم سب لوگ حاکم کے ان پہنچنے اور میں نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ میرے ہم سفر ساتھی اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اس طرح کا خوب دیکھا تھا اور اس دن کی تاریخ بھی یادداشت کے طور پر نکھلی تھی۔ اس شخص کا قتل اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے دو شوت موجود ہیں۔ ایک تو خویش خنجر جو چھت کے فلاں حصہ میں رکھا ہوا ہے اور دوسرا وہ لف جو دو ٹکے پر خون سے آلودہ ہے۔

حاکم نے یہ سارا قصہ سنا اور خود اس کی تصدیق کے لئے اس مکان پر پہنچا۔ اس نے دونوں لٹانیاں دیکھیں تو سارے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ اس واقعہ کے بعد دشمن بھی شیعہ ہو گئے اور سارے مہمیں اپنے مساب کو قبول کر علی علیہ السلام کے موبیوں میں شامل ہو گئے۔

بے شعور مادہ کو اور ایک مجرور سے کیا واسطہ؟

غریبکہ انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے بعد میں ویسا ہی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ روح کی کار فرمائی ہے۔ بدن کو جو گوشت و پوست کا بنا ہوا ہے اس طرح کے اور اکات سے کیا واسطہ؟ کیونکہ بدن تو مادی ہے اور مادہ بے شعور لہذا اس میں یہ گاہ کہاں کہ آنے والے واقعات کا مشاہدہ کر سکے اور انہیں سمجھ سکے۔ حاجی نور علی مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا موضوع رویائے صادقہ ہے۔ اس میں ایسے خوابوں کا بھی ذکر ہے جن کی حیثیت روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی کار فرمائی سے ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ مستقبل کے واقعات جنہیں ملائکہ اور عالم ملکوت ہی کو خبر ہو سکتی ہے روح مجرور یا بلی طور پر اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اپنی خودی اور ذات کو پانے کی فکر کرو۔

اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی خودی اور ذات کی فکر کرے اور اپنی روح کو پانے کے لئے گوشاں رہے۔ یہ بات جو زبان زد عوام ہے بڑی معنویت کی حامل ہے کہ "خودت برس" یعنی اپنے آپ تک یا اپنی خودی تک پہنچو۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی وہ بتیل خویش بدن تک پہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں اس لئے کہ حیوان جو ظہر ہے۔

"خودت برس" کا مطلب ہے اپنی ذات اپنی خودی اور اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا۔ کیونکہ تیری شخصیت اور تیرا وجود محض بدن اور گوشت پوست کا نام نہیں۔ لہذا اپنے آپ کو پانے کی فکر کر تاکہ کل کو اولیاء اللہ کے ہاں پہنچنے کا راستہ مل جائے ورنہ خواہ اپنے بدن کو کتنی ہی زرق برق

پوشاک میں ملبوس کرے حیرت اور خودی اگر بد ہے تو بد ہی رہے گی۔
پھر اس کا کیا حاصل۔

فرشتہ صفت بننے کی کوشش کرو۔

کسی عورت کی مجال ہے کہ حضرت فاطمہ رہا کے آگے زبان بھی کھول سکے۔ حضرت زہرا کی نگاہیں تو باطن تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ایک نظر ڈالیں تو وہ وحشی جانور بن کر رہ جائے۔ بعض لوگ جب اپنے کپڑے بدھ دیتے ہیں تو ان کے جسم انتہائی بدو وضع اور خوفناک دکھائی دیتے ہیں اور ان کے بدن سے انتہائی بدبو آتی ہے حالانکہ وہ اس کی آرائش و زیبائش کے لئے سوچن کرتے اور سینکڑوں قسم کی عطریات اور خوشبو جسم پر مل لیا کرتے ہیں۔ لیکن بے لکھ۔

کہتے ہیں کہ جب کوئی بھولا آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے اس قدر گندہی پھوٹتی ہے کہ عرش معلیٰ اور ملائکہ تک کو اس سے اذیت پہنچتی ہے اور سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا بدن تو معطر رہتا ہے لیکن یہ بدبو جو خارج ہو رہی ہے اس میں اس کی ذات کو دخل ہوتا ہے۔ چونکہ وہ بد ہے لہذا اس سے بدبو ہی نکلے گی۔

”يَا مَنْ أَظْهَرَ الْحَمِيلَ وَشَرَّ الْقَبِيحِ أَمْنُكَ يَا اللَّهُ
أَنْ لَا تُشَوِّهَ حَبِيبِي بِالْكَارِ“

اے خدا۔ تو خوبیوں اور نیکیوں کا آشکار کرنے والا اور برائیوں کی پردہ

پوشی کرنے والا ہے اس پہرہ کو آگ میں نہ جلا۔

مبادا آتشیں لباس پہنا دیا جائے۔

پس اس مجال حقیقی تک رسائی حاصل کریں۔ یعنی وہ مجال جس کی اصل ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چاند اور سورج میں روشنی نہیں رہ سکتی اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور نہ ہوں۔ لیکن یہ مجال روحانی ہے لہذا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور اپنی روح سے غافل نہ ہو جا۔ تم اپنے جسم کے آرام و آسائش کے تو اتنے سامان کرتے ہو۔ اپنی قبر کے لئے بھی کوئی زاد وادامہ مہیا کر لو۔ عالم برزخ میں جہاد یہ بدن نہیں بلکہ جہاد ہی روح ہوگی اور وہاں اسے رزق بھی درکار ہوگا۔ لباس بھی۔ حیف تم پر کہیں آگ جہاد لباس نہ بن جائے۔

”مَنْ أَيْلَعَهُمْ مِنْ قَطْرِ أَنْ تَنْقُشَ وَحُومُهُمُ النَّارُ“

(سورہ ابراہیم - آیت ۵۰)

پھر تم دیکھو گے کہ یہ ظالم کس طرح ہر طرف سے تمہیں گھیرے گی اور تم اس آگ کی گرفت سے بچ نکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو گے لیکن وہ اس طرح جہاد کا طعہ کرے گی کہ نکل نہ پاؤ گے۔

”إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِعَمِّ مُرَادِقِهَا
وَأَنْ يَسْتَفِيئُوا يَافَاؤُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْنِ يَشْوِي الْوُجُوهُ
بَيْنَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا“

بسم الله الرحمن الرحيم

لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ الرَّاجِعَةِ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً. فَإِنَّ هَٰؤُلَاءِ فِي عَذَابٍ مُّتَسْتَوٍ. وَأَذْ هَٰؤُلَاءِ فِي عَذَابٍ مُّتَسْتَوٍ.
(سورہ الفجر - آیت ۲۷ تا ۳۰)

نفس مطمئنہ خدا کو محبوب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے اہل ایمان کو چاہئے کہ ان کے مال و ماعلیٰ پر غور و فکر کر کے انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں وہ تکبر کا شکار ہو جائیں اور ان باتوں کے اصل مفہوم تک ان کی رسائی نہ ہونے پائے نیز جس مقصد کا جسوں مطلوب ہے اس سے قاصر نہ رہیں۔

انہی باتوں کے منجملہ نفس مطمئنہ کا مقام اور اسکی حقیقت سے واقفیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی آخری آیات میں بیان فرمایا ہے اور اسے ایمان کے بلند درجات میں شملہ کیا ہے نیز صاف صاف لفظوں میں یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ نفس مطمئنہ کا جو بھی حامل ہوگا مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت کی خوشخبری دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں لوٹ رہا ہے جو خداوند قدوس کو محبوب ہے اور

یہ مضمون اپنی خودی تک رسائی حاصل کر رہی یعنی روح اور اپنی جان تک نہ کہ بدن تک۔

رشاد باری ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنسَاهُمْ
وَأَنكَرَتْ بَنُوءُهُمْ لَمَّا صَبَوْا أَصْحَابُ النَّارِ
أَصْحَابُ لُجْبٍ لَّجْبَةٍ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَلُودُونَ
(سورہ الفجر - آیت ۱۹ تا ۲۰)

”لَعَلَّ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“

(سورہ بقرہ - آیت ۲۸۶)

پس خدا کی بندگی اور عبودیت میں رحمت اور ریاضت کے بغیر نفس مطمئنہ تک کسی بندہ کی رسائی ممکن نہیں اور موت بھی اس کو سکون و طمینن کی نصیب نہ ہوگی۔

جو ار آل محمد اور بہشت خاص۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ائِذْ جِئْتِ رَبَّكَ لِقَاءَ رَبِّكَ فَذَلِكُنَّ أَنتَ الْغَافِلَةُ
اور فَاذْ حُفِلِي فِيقَ عِبادِي یعنی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اور جو ار محمد و آل محمد میں شامل ہو جا۔ کیونکہ آل محمد خدا کے مقرب بندوں میں ہیں۔ اور موت کے وقت جس شخص کو ان ارجح عالیہ سے اتصال کی سعادت نصیب ہو وہ گویا نفس مطمئنہ سے سرفراز ہو گیا۔ اور طمینیت قلب کے مقام پر فائز ہو چکا اس طرح کہ موت کے بعد وہ کسی فصل یا کسی جناب و مرزاقیت کے بغیر آل محمد کے زمرہ میں شامل ہو کر میدے بہشت خاص میں پہنچ جائے گا جیسا کہ ارشاد ہوا۔ ”وَإِذْ حُفِلِي جَنَّتِي“ اور اگر چاہے کہ نفس مطمئنہ کے بغیر وہاں تک رسائی حاصل ہو جائے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔

بندہ کو چاہئے کہ غرور و سرما چھوڑ دے اور بندگی کی کوشش زیادہ کرے۔

آخرت بڑی کمشن مرحلہ ہے۔ اگر دنیوی زندگی میں بندگی کے لئے

اپنی جنت میں داخل ہونے کا خرد سناٹے ہونے سے اعلان فرما رہا ہے کہ وہ رضا و تسلیم کے ایسے مقام پر فائز ہے جہاں اس کی نہ کوئی پکڑ ہوگی اور نہ کوئی پابندی۔

آج کی رحمت کل کی رحمت۔

پس مرنے کے وقت سے لیکر بہشت میں داخل ہوتے تک اس کے لئے سعادت ہی سعادت ہے۔ جیسا کہ ہم دعا مانگا کرتے ہیں کہ ہمارا ہمارا موت کو ہمارے لئے باعث سعادت و رحمت بنادے۔ مادم بعض لوگ اس دنیا کی حقیقت جانتے ہیں اور خدا اس سے مانوس ہیں۔ حالانکہ نہ بردار و نہ گنج میر لشوہ یعنی رنج و تکلیف کے بغیر گنج و راحت میر نہیں ہوتی۔

قرآن مجید میں مقامات عالیہ تک رسائی کو جن میں سکون و آرام کی موت بھی شامل ہے انسان کی اپنی کوشش کا حاصل قرار دیا ہے کہ جب تک کوشش نہ کر دے گا مزل مراد نہ پاسکو گے۔

وَأَنَّ لِّلْإِنْسَانِ إِلَاسًا ۚ
يُؤْتَىٰ

(سورہ النجم - آیت ۳۹، ۴۰)

اس قسم کی باتوں کا قرآن مجید میں جہاد کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو وہ اپنے اعمال کے ذریعہ اس دنیا میں کمائے گا خواہ نیک عمل کرے خواہ برا عمل میں مبتلا ہے۔ نیک عمل کے ذریعہ کوئی کی ہے تو آخرت میں نفع کا باعث ہو گا اگر برے اعمال کئے ہوں گے تو اس کا نقصان بھی، کی کو برداشت کرنا پڑے گا۔

نویا جذبہ کے عالم میں کفر اور ایمان کے مابین ڈولتا رہتا ہے
پند و معیت پر کان بھی دھرتا ہے اور اپنے اعمال پر پشیمان بھی ہوتا ہے
تندر دو بارہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور بندگی و عبودیت کے راستے سے
مغزب اور طمانیت نلب اور کردار کی مضبوطی سے محروم ہو جاتا ہے ۔
تینوں گروہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے خود قرآن مجید میں ان کا بیان موجود ہے ۔
”وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً“

(سورہ واقفہ - آیت ۷)

یعنی جماعت جو کفر پر ڈٹی رہتی ہے اور نفس امارہ کے مکمل قلم میں ہوتی
ہے ان کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں اور آخری درجہ کامل گمراہی کا ہے جہاں نور
کا نام و نشان نہیں ہوتا ۔

نفس امارہ خدا کا منکر ہوتا ہے ۔

نفس امارہ کی بے حیائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ٹوبت جہاں تک
پہنچتی ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور بھلائے انکار کر بیٹھتا ہے
اور کہتا ہے کہ اے نفس تیرا وجود تو ہے لیکن تیرا خالق کوئی نہیں وہ بزم خود
پوں استدلال کرتا ہے کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر کس طرح اس پر
یقین کر لوں ؟

سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنے نفس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ اس پر یقین رکھتا ہے پھر خدا سے انکار کیسے ؟ سب کچھ اس لئے ہے کہ نفس
امارہ کی پیروی نے اسے اس راہ پر لگا دیا ہے ۔

نفس کی امارگی انسان کو رفتہ رفتہ احمی لہتی میں گرا دیتی ہے کہ اپنی
زندگی در اپنے وجود کو ابدی اور جاودانی خیال کرنے لگتا ہے اور اسے گماں تک

رحمت نہ اٹھائی ہو اور عمل نیک نہ کیا ہو تو اس مرحلہ کو عبور کرنا محال ہو گا ۔
لہذا اس گھٹن وقت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے ۔

سطور بالا میں ہم نے نفس مطمئنہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس سے
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرور و تکبر سے نجات کا بھی راستہ ہے ۔ آدمی اپنی
غفلت اور بے خبری کے نتیجہ میں غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور غریب میں
بتلا رہتا ہے ۔ لہذا اس قسم گفتگو کی غرض وضاحت یہ ہے کہ اوس تو ہم غرور و
تکبر سے چھٹکار پالیں اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ اس بات کے لئے کوشاں رہیں
کہ نفس مطمئنہ سے قریب تر ہو جائیں اور بالاخر اس تک رسائی حاصل کریں

السانوں کے عین گروہ ۔

معمولیت مجموعی بنی نوع انسان تین گروہوں پر مشتمل ہیں ۔ ایک گروہ
وہ ہے جو کفر و مصیبت سے مرکب اور حب و دیا اور خواہشات نفسانی کا بندہ ہو ۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو بندگی ریاضت اور پاکبازی کو اپنا شعار بنائے ہوئے اس پر
ثابت قدمی سے جماد ہے جس کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں ہوتا اور
اس کی نظر ہمیشہ سیدھے راستہ پر ہوتی ہے ۔

ایک اور گروہ ان دونوں گروہوں کے بین میں ہوتا ہے کبھی اس
طرف اور کبھی اس طرف ۔ کبھی تودہ رقص کا بندہ ہے اور کبھی عبادتوں اور
شیطان کا ۔ مسجد میں جب تک ہے رقص کا بندہ ہی رہتا ہے لیکن گھر میں پہنچتے ہی
یا بازار میں نکلتے ہی شیطان کا بندہ بن جاتا ہے ۔

تَتَذَكَّرُ فِيْهِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

(سورہ لہا ۔ آیت ۱۳۳)

تم دیکھتے اور سنتے ہو کیا تمہارا خدا دیکھتا اور سنتا نہیں؟

سب سے بدھن بات وجود باری تعالیٰ ہے۔ پھر کسی عجیب بات ہے کہ تم خود تو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور تمہارا خدا دیکھ نہیں سکتا، تمہاری تو آنکھ ہے لیکن تمہارا خالق دیکھنے پر قادر نہیں، کیا تم نے اپنی آنکھ کا قلم درست کر لیا، ہمیں پس جس نے تمہاری آنکھ میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے وہ تو بغیر آنکھ کے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور کسی آنکھ بصارت کی اس کو حاجت نہیں اس لئے کہ وہ تو ہر طرف سے تمہارا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

اسی طرح تم اپنے کانوں سے سنتے ہو۔ لہذا تمہارا خالق تم سے بہتر قوت و سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سورہ الملک میں کس لطیف پیر یہ میں ارشاد ہوا ہے۔

أَلَا يَسْمَعُ مَنْ حَقِّقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

(سورہ الملک - آیت ۱۲)

اگر جس نے حقیقہ پیدا کیا ہے کیا وہ جانتا نہیں؟ لیکن نفس امارہ شاید اس کا مفہوم نہیں سمجھتا۔

نفس امارہ کو بعدگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔

نفس امارہ کے سارے کام وہ ہوتے ہیں جن میں حق سے روگردانی کا عنصر غالب ہوتا ہے اور سطح نظریہ ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو برقرار رکھے لہذا اسے حدی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔

اب اس نفس امارہ کے بھی بد رجات ہیں بعض لوگ وہاں جو دن کے

نہیں ہونے پانا کہ وہ خود کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز میں اپنی ان کی تسکین چاہتا ہے۔ سراکمال، میرا علم غرض کہ میں، میں کی رٹ لگائے رہتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خدا سے الگ کر کے اس دنیوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ۔

”رَقَالُو مَا مَلَائَتْ أَلْبَابُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا“

(سورہ جاثیہ - آیت ۲۴)

وہ لوگ اس دنیا کی زندگی پر یقین نہیں کرتے۔ چاہتے ہیں کہ بس اسی زندگی کی حفاظت کرتے رہیں اور اسی کے سبب سامان و اسباب اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔

مادی اور دنیوی زندگی کی فکر۔

ایسے آدمیوں کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ ان کی دنیوی زندگی عیش و آرام میں گزر جائے اور ایک لمحہ کے لئے بھی، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ بندے ہیں۔ ان کا کوئی خالق بھی ہے جو فی دقہوم ہے۔ یہاں تک کہ اپنی اہواء اور اپنی اہتہا کے بارے میں بھی شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں لیکن اپنی قوت حافظہ اور تحسین کے بارے میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں رہتا۔ درآن حالیکہ وہ حافظہ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ قوت دلائل کو۔ پھر بھی انہیں ان کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے کہ حافظہ اور شعور کا وجود ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ حافظہ اور شعور کس جگہ ہے اگر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ نہیں سکتے تو ان کا بھی وجود نہیں۔

(۲۴ گھنٹے) اسی نفس کے ذریعہ فرمان ہوتے ہیں اور ساری عمر اسی حالت میں گزر رہیتے ہیں۔ نفس امارہ ان پر اس قدر غلبہ پالیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں بندگی کا خیال تک نہیں آتا۔

کم و بیش سب کا یہی حال ہے۔ لیکن حقیقت سے آنکھیں پھیر کر غافل نہیں رہنا چاہئے کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو گمراہی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے اور اس کی ناک میں مٹا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوفناک اژدہ جو کبھی نہیں مرنے۔ مصراع

نفس اژدہا است او کی مردہ است

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے شاگردوں نوکروں اور ماموتوں کا رب خیال کرتے ہیں اور اپنی چندہ کا اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ میرے شاگردوں کو چاہئے کہ میری تعظیم کیا کریں نوکروں اور کھیزوں کو چاہئے کہ میرے آگے جھکا کریں گویا وہ ان کے رب ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بندگی کے منصب کے خلاف ہے۔

لصیحت کارگزارت ہوتی ہے۔

کبھی کبھار نصیحت، موعظت سے ان میں بندگی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اور دیر کے لئے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی ہستی اور تمام عام موجودات خدا کی مخلوق ہیں اور وہ بھی دوسری تمام مخلوقات کی طرح خدا ہی کے محتاج ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْمُفْرَقُونَ الْإِلَهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ

(سورہ فاطر - آیت ۵)

جس وقت تک دنیا کی دلچسپیوں اور اس کی بندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو چند نصیحت اس پر اثر بھی کرتی ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ اے خدا میں تو کار تھا اب میں اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لے آتا ہوں۔ آمنت باللہ بکمر اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی ذات اور اس دنیوی زندگی کی فکر سے باز آیا اپنے آپ کو خود مختار نہیں بلکہ تیرا عاجز مجبور بندہ گردانتا ہوں ہر چیز کا تو ہی مالک ہے در میں خود کسی چیز کا مالک نہیں۔ "لَا يَخْلُقُ كَيْفَ يَشَاءُ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيًّا وَلَا نَشُورًا" (خدا کے بعد کی دنیا) لیکن پھر سے خدا ہی اور کربانی کا دعویٰ کر لے لیتا ہے۔ کہاں تو اپنی عبودیت اور بندگی کا اعلان کر رہا تھا اور روحانیت پر مائل تھا اور اب یہ حال ہے کہ اپنے کفر کی دہین حالت پر لوٹ آتا ہے غصہ کی حالت میں اس کی کیفیت تو اپنے عروج پر ہوتی ہے چنانچہ کسی سے شکایت ہے اور تم اس کے باطن پر نگاہ ڈالو تو دیکھو گے کہ اس میں کفر ہی کفر بھرا ہوگا۔ بندگی اور عبودیت کا شائبہ تک نہ پاؤ گے۔

اس غلام کا قصہ جس نے حضرت سجادؑ کے بچے کو ہلاک کر دیا۔

حضرت زین العابدینؑ کے حالات زندگی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں چند ہمسا آئے ہوئے تھے اور انکی تواضع کے لئے یکا کے کباب تیار کئے جا رہے تھے غلام گرم گرم یکا تنور میں سے نکال کر لانے لگا حضرت امام کا ایک چھوٹا بچہ راست میں آگیا۔ سو اتفاق سے کباب کی گرم گرم سلاخیں غلام کے ہاتھ سے چھٹ کر سچے کے سر اور منہ پر جا گئیں اور اسی دلت

بچ کی موت واقع ہو گئی۔

غلام نے بڑی چالاک سے کام بیٹے ہوئے قرآن حکیم کی یہ آیت نکاوت کرنی شروع کر دی۔

”وَالْكَافِرِينَ الْفٰئِظَ وَالْعٰفِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ“ (سورہ آل عمران۔ آیت ۶۱۳)

حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے غصہ پر قابو رکھتا ہوں اور ”وَالْعٰفِیْنَ عَنِ النَّاسِ“ کے الفاظ سنا کر اسے معاف کر دیا پھر آیت قرآنی ”وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ“ کی نکاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جا میں نے تجھے کواند کی راہ میں آزاد کر دیا۔

سوچو تو جو شخص خدا کی عبودیت میں راہ آئے ہوا ہو غصہ کی حالت میں کیا کچھ بھواس نہیں کرتا اور کیسی بے جا حرکات اس سے سرزد نہیں ہو جاتیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی ذہنی غفلت اور ایک معمولی حرکت سے وہ خدا کی بندگی اور عبودیت حق کی راہ سے دور چلا پڑتا ہے۔

امام زمین الدین جو عبادت گزاروں کی خدمت میں۔ ان ہی سے متعلق ایک اور حکایت بھی سن کی عبودیت اور اس پر سختی سے قائم رہنے کا ثبوت ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔

غلام کو سبھیہ کر کے آزاد کر دیا۔

شفعی الامال میں لکھا ہے کہ امام زمین الدین کے غلاموں میں سے ایک غلام سے کسی حرم کا ارتکاب ہو گیا جس پر اس کی سبھیہ ضروری تھی۔ حضرت نے اسے ایک گونا گونا اور فوجی تازیانہ غلام کے ہاتھ میں دیدیا اور

فرمایا کہ تم چاہو تو مجھ سے اس کا قصاص لے لو۔ میں نے تو شخص تیری مادر سے کے لئے تازیانہ لگا یا تھا۔ غلام نے جب یہ صورت حال دیکھی تو معذرت مانگنے لگا اور کہا کہ سیرے ہاتھ کٹ جائیں قبل اس کے کہ میں ایسی حرکت کر سکنے کی جسارت کروں۔

اس پر حضرت نے اسے پچاس دینار عطا کر دیئے اور کہا کہ تو آزاد ہے۔

غصہ بندگی کے حدود سے خارج کر دیا ہے۔

بہر حال غصہ کے عالم میں مناسب طرز عمل بھی ہے کہ بندگی کی حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے اس لئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے زبان سے تو کہتے ہو ”اِنَّكَ تَعْلَمُكَ وَرَبِّكَ تَسْتَعِیْنُ“ کہ اے خدا ہم تیرا ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلب گار ہیں لیکن کیا ایک تمہیں کیا ہو گیا کہ کہتے ہو امارے پاؤں ہی۔ ہوتے تو ہم فلاں فلاں گناہوں کا ارتکاب ہی نہ کر سکتے۔ لیکن یہ کہہ کر بھی تم خدا کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ سید بحر العلوم نے اپنی ایک فہم میں اس موضوع کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ایک من قول پہ مخلصہ۔ دامت خیرات کیت تعبد
تصحیح فی ایک مستعین۔ دامت غیر اللہ مستعین

یعنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم تیری مدد کے خواستگار ہیں لیکن عمل سے یہ ثابت کرنے ہو کہ اپنے یا غیر خدا سے مدد مانگ رہے ہو۔

جب تک طمانیت قلب حاصل نہ ہو تذبذب سے چھٹکارا نہیں۔

اس ساری بحث سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نفس کو طمانیت حاصل نہ ہو جائے وہ تذبذب سے چھٹکارا نہیں پاسکتا اور کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف یعنی معلق ہو کر تزلزل کا شکار ہوتا رہے گا۔ کبھی تو خود بینی اور شہوات میں مبتلا ہوگا اور کبھی حد کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن نفس مطمئن وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک لحظہ کے لئے بھی خود پسندی اٹانیت اور بے راہ روی کی طرف رغبت نہ ہوگی مزید یہ کہ آپ کو مالک یا رب یا معبود کے رتبہ پر نہ تخیال نہیں کریگا۔ اس کے برعکس اس یقین و اشیق پر قائم رہے گا کہ وہ تو اللہ کا بند ہے اور اسی سے وابستہ یعنی "يَا سَنُكَلِّ شَيْءًا فَيُؤْتِيهِم"

دعا کرتے کہ میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں "يَا مَنْ يَنْدُبُهُ مَا يَصْنَعُ" کہ اے خداوندِ دو عالم میری زندگی میری بقا، اور میری جرات میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ میرا نفس جو مجھے گمراہ کرتا ہے تو وہ میرے اختیار میں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری نگاہ جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو مجھے اس کی بھی امید نہیں ہوتی کہ وہ واپس آسکے گی۔ میں اس حد تک بے اختیار ہوں۔ اسی کا بندہ ہوں اسی کی مخلوق ہوں۔ نہ تو میرا اپنا وجود پائیدار ہے اور نہ میرے جسم کے ذرات نہ اپنی صفات اور نہ اپنے اعمال کے فطرت سے کسی قسم کا بھی کوئی اختیار رکھتے ہوں۔ پس یہ لازمی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہیں ہو سکتی جو عبودیت کے خلاف ہو۔ معصومین جو حقیقی بندے ہیں بندگی اور عبودیت

کے لئے ابھی کی روش اختیار کرو کہ نفس مطمئن تک پہنچا رہا ہو سکے۔

امام صادقؑ کا ایک کثیر پر ترس کھانا اور کبیدہ خاطر ہونا۔

امام مالک بن انسؑ کے بارے میں جو فقہ مالکی کے بانی ہیں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن مدینہ منورہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ امام صادقؑ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ پوچھا کہ انہیں کسی بات کا صدمہ ہے جس سے وہ رنجیدہ اور کبیدہ ہیں۔ امام مالک کھڑے ہو گئے اور دریافت کیا کہ اے آقا کیا حادثہ پیش آیا ہے کہ آپ کو پریشان اور رنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔

امام صادقؑ نے فرمایا کہ میرے مکان کی دو منزلیں ہیں اور اوپر والی منزل میرا طاق یعنی گھر ملاقات ہے اس منزل پر پہنچنے کے لئے ایک زینہ ہے جس سے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اہل خانہ کو تاکید کر رکھی تھی کہ کوئی اس زینہ کو استعمال نہ کرے اور اوپر نہ جائے۔ لیکن آج جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک کنیز جو گود میں سے اسی زینہ سے اوپر جا رہی ہے جو نہی میں داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور چاہتی تھی کہ واپس لوٹ جائے۔ ایسے میں بچہ اس کی گود سے گر پڑا اور اسی وقت اس کی سوت اداق ہو گئی۔ مجھے بچہ کی موت کا اس قدر افسوس نہیں۔ مجھے رنج تو اس بات کا ہے کہ وہ کنیز کیوں مجھ سے خوف زدہ تھی۔ ذرا تو اللہ سے چاہئے نہ کہ مخلوق خدا سے۔

امام صادقؑ کو دراصل یہ خیال ستا رہا تھا کہ کنیز کو خدا کے خوف کے بجائے میرا خوف دامن گیر تھا حالانکہ میں تو بندہ ہوں۔ حق تعالیٰ سمجھنے کے مقابلہ میں وہ مجھ سے خائف ہو گئی جس کا مجھے افسوس ہے۔

اللہ رب العزت کے آگے انتہائی عجز و انکسار کا اظہار کرنا چاہئے۔

شریف روایت کرتے ہیں کہ حضرت صادق کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ ہنست ادب و احترام سے حضرت کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر آپ کی پیشانی اور ہاتھ چوم کر امام موصوف کے پیروں پر گر پڑا تاکہ آپ کے پیروں کا بھی بوسہ لے سکے۔ حضرت نے اسے فوراً ہی ٹوک دیا کہ یہ کیا کرتے ہو۔ میرے پاؤں پر گر پڑے ہو حالانکہ میں بھی عہد ہوں۔ خدا کے لئے ایسی حرکت نہ کرو۔ اس طرح کی عاجزی اور تذلل اللہ جل شانہ کے سوا اور کسی کے لئے سزاوار نہیں۔

امام موصوف کے نفس مطمئنہ کی مثال۔

غریبکہ جوہریت کا یہ تقدس ہے کہ کسی حالت میں بھی غفلت اس پر غاسب نہ آجائے اور بندہ اپنے مقام کو فراموش نہ کر دے۔ یہ کیفیت بدرجہ کمال معصومیت میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ ایسا نفس مطمئنہ ہے جو ایک لمحہ کے لئے بھی امارگی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ نہ تو خواہشات کا اور نہ اپنے نفس کا اور نہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور نہ اپنی خودی کو آزاد و خود مختار خیال نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ میں نگوں ہے اور یہ نہ سوچے کہ میں خود تو دیکھ سکتا ہوں اور خدا کے بارے میں اس طرح خیال آئے گا تو یہ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اور اسی کام معصومیت ہے۔

جب نفس مطمئن ہو تو وہ اپنے آپ کو اطاعت اور تعظیم کے لائق نہیں سمجھتا کیونکہ یہ کیفیت فی الواقع کفری کی ہے۔ پس چاہئے کہ کبھی خیال

آجائے تو استغفار کرے اور دوبارہ اپنی بندگی اور عبودیت کا اقرار کرے۔

چہارے لئے جو آگ دہک رہی ہے اسے بجھانے کی فکر کرو۔

جناب سید بن طاووس نے اپنی کتاب فلاح السائلین میں ایک روایت بیان کی ہے کہ شیخ گاندہ ہزاروں کے اوقات میں فرشتے کی دعا آتی ہے کہ اے مسلمانو خدا کے لئے، تمہارا اس آگ کو بجھانے کی فکر کرو جو چہارے لئے دہکائی جا رہی ہے۔

ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اے شخص تو نے زندگی بسر اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے جو آگ روشن کی ہے اللہ اور نماز کی برکت سے اسے بجھا دے۔ اس کفر حقیقی کی آگ کو جس نے تجھے خدا کی بندگی سے باز رکھا۔ پس اقرار کر۔ کہ تو خدا کا بندہ ہے۔ سر تا پا نیاز ہے۔ اور میں میں کہنا چھوڑ دے اور شیخی بگھارنے سے اجتناب کر کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔

خدا کا نام لے اور میں میں کی رٹ لگانے سے باز آ جا۔ اپنے نفس اور اپنی خود مختاری کے راگ کب تک الپتا رہے گا۔ ادھر آ اور خود بینی و خود مختاری کا طوق اتار کر بھینک دے۔ جس گنگ کو تو نے اپنی بد اعمالیوں سے خود روشن کیا ہے اسے بجھانے کی فکر کر۔

”وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ فِي نَعْمِكَ نَصْرًا وَجَيْفَةً“

(سورہ اعراب - آیت ۲۰۵)

نماز بدترین غفلت کا علاج ہے۔

بچہ چھ تو بیچ لگانہ نماز کا التزام نہ ہو تو انسان حقیقی ایمان کے رستہ پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور غفلت اس کا چھٹا نہیں چھوڑتی۔ پس نماز کے ذریعہ یاد الہی میں غرق ہو کر اس کا شکر ادا کر کیونکہ نماز ہی سے ایمان اور ہدایت کی سیدھی اور کشادہ رو کی طرف تیری رہنمائی ہوتی ہے۔
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

(سورہ طہ - آیت ۱۴)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک روایت کے مطابق نماز کی مثال ایک ایسے دریا کی ہے جس میں آدمی ہر روز پانچ مرتبہ ہنسا لیا کرے تو وہ ہمیشہ پاک ہی رہیگا۔ یعنی یہ پانچ وقت کی نماز ایسی ہے کہ انسان کو اپنی غفلت اور خود بخاری کے زعم باطل نیز اپنے جھوٹے پندار سے نجات مل جاتی ہے۔ پس اللہ درخشندہ و حضور کے ساتھ ”إِنِّي كُنْتُ نَسِيْتُ وَإِنِّي كُنْتُ نَسِيْتُ“ کا اقرار کر کے میں تو بندہ ہوں اور تیرے ہی کرم کا محتاج ہوں اس طرح کہ یہ عاجز و حقیر خدا کے رحم و لاشریک ہی کا بندہ ہے نہ کہ کسی طیر خدا کا محتاج۔ میری غفلت اور میں میں کے تمام دعوے جھوٹے اور باطل ہیں۔ خدا کے حضور درحیم مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ ”أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ میں نے الہیت کے جتنے بھی دعوے کئے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ ”استغفر اللہ“ میں تو میرا ہی بندہ ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔

نفس لوامہ خود سرزنش کرتا ہے۔

اگر بھلائی چاہئے ہو تو آؤ اور صراطِ مستقیم پر چل پڑو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

اس راستہ پر چلے اور استقامت کے ساتھ اسے پکڑے رہنے والوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔ پس جلدی کرو اور توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور معافی اس طرح مانگو جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے۔ آدمی رات کے بعد گڑا کر اس سے معافی کے طلب گار ہو جاؤ اور اسے جھوٹے تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے لیکن کیا بندگی کا بھی طریقہ ہے جس پر توبہ تک عمل پیرا رہا ہے۔

نفس کی یہ کیفیت نفسِ لوامہ سے ہمکنار کرتی ہے۔ یعنی انسان پہلے باطل تو خود کو ملامت کرتا ہے پھر اس کی تہیہ اور سرزنش کر کے اپنی برائیوں پر نگاہ ڈالتا اور اس کی اصلاح کے لئے آمادہ کرتا ہے تاکہ نفس مطمئنہ تک اس کی رسائی ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفسِ لوامہ وہ ہے جو اپنی امانیت اور خود سری سے باز رکھتا ہے اپنے عیوب پر نظر رکھتا اور اس کی تہیہ و سرزنش کرتا رہتا ہے۔

ہم عیبِ خلق دیدن نہ مروت است نہ مروتی
 نظری بخوبیستن کن کہ امر گناہ داری

اپنے نفس سے کہو کہ اے کذاب بھلا، اتنی آگاہیوں دکھا رہا ہے جبکہ تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی شیخ عباس قمی پر رحم فرمائے کہ انہوں نے فقہی کلامِ نامی و عجب اور مفید کتاب لکھ کر فارسی زبان میں چھپوا دیا معصومین کے حالات بڑے ہی خوبصورت انداز میں تحریر کئے ہیں۔ مومنوں کو چاہئے کہ اس سے استفادہ کریں۔ چنانچہ حضرت زین العابدینؑ کے بیٹا میں لکھتے ہیں کہ امام موصوف رو رو کر اپنے نفس کو مخاطب فرماتے

اور اس پر لعن طعن کرتے تھے۔

نفس کی لواگی قلب کے اطمینان کا پیش خیمہ ہے۔

غرض کہ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ نفس لواہ کا درجہ حاصل ہو جائے تاکہ نفس مطمئن تک رسائی ہو سکے۔ نفس کا ایک ایک گنہ جو گزرتا ہے تو اس کا باطن ہر دفعہ ایک نیا روپ دھارتا ہے کبھی تو اس کا نفس پیچھ کی مانند درندگی پر اترا آتا ہے اور کبھی بندر کا شیوہ اپناتا ہے۔ بندر کا کام تو لٹکانا ہے۔ چنانچہ اسی کی جاسی میں ہو کر کہنے لگتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کام کر رہا ہے ہندو تھے بھی دہی کرنا چاہتے۔ تمہیں چاہئے کہ اپنے پیسوں کو یاد کرو تاکہ جھوٹا نفس مطمئن کے مقام تک پہنچ سکے۔ اور اپنے آپ سے اس طرح منہ پھری ہو کہ میں کیا اور میری بساط کیا۔ نفس مطمئن تک کہاں میری رسائی ہو سکتی ہے اہلست اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو میں اس کی طرف لو لگانے کے قابل ہو جاؤں اور بدھ کی گارانتہ اختیار کر لوں یعنی عبداللہ اور عبدالرحمن بن جاؤں نہ کہ عبدالشیطان۔

پس ہمیں چاہئے کہ کم سے کم نفس لواہ کے حصول کے لئے کوشاں رہیں اور خدا کی عبودیت میں ہم سے جو کوتاہیاں رہ جائیں اس پر اظہار توبہ کرتے ہوئے عاجزی اور تضرع سے اس کی معافی کے خواستگار رہیں۔ اور لواہ کے بعد کے مقامات سے ہٹنا نہ ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔

غفلت کیوں غلبہ پالیتی ہے۔

اس سونے پر ہم نفس لواہ کی مناسبت سے دہل میں حضرت سجادؑ کی وہ

دعا یاد لاتے ہیں جسے ابو حمزہؑ نے نقل کیا ہے۔

”مجھے یہ ہو گیا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میں نیک ہوں۔ نیکی کاروں کی صحبت میں رہتا ہوں اور یہ کہ میرا ہر قدم نیکی اور فلاح اور تیری بھگتی کی جانب اٹھتا ہے نیز یہ کہ میں اطمینان قلب کی دولت سے مرشار ہوں۔ لیکن پھر بھی غفلت مجھ پر غلبہ پالیتی ہے۔ میں بدھ کے راستے سے دور جا پڑتا ہوں۔ میرے پاؤں کو لغزش ہوتی ہے اور اپنی خود مختاری اور بندہ کے زعم میں تیری عبودیت سے گمراہاں رہتا ہوں اور غفلت مجھے تیری خدمت سے شرف سے محروم کر دیتی ہے۔“

”رات کے اچھٹے پہر جب ارادہ کرتا ہوں تو اٹھ بیٹھتا ہوں اور اسے پروردگار تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اوجھ بچہ پر غالب آجاتی ہے اور میری حاجاتیں اور ضروری رہ جاتی ہیں۔“

”اے مالک دوجہاں۔ خدا یہ تو نے مجھے راندہ و گاہ کر دیا اور اپنی بدھ کی کے قابل نہ سمجھ کر مجھے دور کر دیا۔“

اس دعا کے یہ الفاظ بطور خاص غور طلب ہیں۔

پروردگار عالم۔ تو شاید میرا شمار دروغ گووں میں کرتا ہے۔ تو نے دیکھا کہ میں نماز میں تو ”ایمانی تعبید“ کہتا ہوں اور تیرا بھروسہ لیکن اپنی خود مختاری حتیٰ کہ خدائی کا بھی دعویدار ہوں۔ میری دروغ گوئی یہ بھی ہے کہ زبان سے ”وایاک نستعین“ کہتا ہوں اور عمل میرا یہ ہے کہ اسباب پر میری نظر ہوتی ہے خدا پر نہیں۔“

میری ان غطاؤں اور لغزشوں کے باوجود تو مجھے بخش دے۔ اور گناہوں سے پاک کر دے۔ بدھ تو عفو و درگزر پر قادر ہے رحم کرنا تیری عادت ہے درتو تمام رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر مجھے

عذاب دے اور مجھے دھتکار دے تو یہ بھی مجھ پر تیرا ظلم نہ ہو گا کیونکہ میں تو اسی کا مستحق تھا کیونکہ میں دردِ گوی سے کام لیتا رہا۔

۱۰ اے رب العالمین۔ اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل میں ہماری کوتاہیوں اور ہمارے عیوب کو چھوٹے ہوئے ہیں نفسِ لواۓہ عنایت فرما۔ ہر حال میں اتنا بتا دے تو یہ کی تو فیق عطا فرما۔ اور اپنی نظرِ کرم سے محروم نہ کر۔ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔

باب پنجم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً فَاقْدِ حِلْيَتِي عِبَادَتِي وَأَذْهَبِي حَقَّتِي
(سورہ النجر۔ آیت ۳۰۰)

رضائے الٰہی کے حصول کا ذریعہ اطمینانِ قلب ہے۔

نفسِ مطمئنہ کی شرح و تفسیر میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بلند مقامات اور توحید کے درجات میں سے ایک عظیم مقام کا رہا حائل ہے بلکہ انسانیت کے شرف و مجد کا آخری مقام و مرتبہ اسی کو

کہن چاہئے۔ اس مقام کو حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رجوع الی الرب
(اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ) تک رسائی ہو جائے اور ۱۰ طمینان قلب و نفس کی
یہی منزل ہے جو تسلیم و رضا سے عہد ہے۔

انسان جب نفس مضرب کا حامل ہو جائے تو زندگی کے اظہار کے لئے
نہا کی راہ میں اور دین کی خاطر بے دریغ مال خرچ کر رہا ہے تاکہ اسے
الطینان نصیب ہو اور اس کی بے چینی کا آثار نہ ہو جائے۔ ایسا طمینان جو
اضطراب کی پیرنگ اور وحشت کی ضد ہے۔

خدا پر بھروسہ اضطراب کا قلع قمع کر دیتا ہے۔

انسان کا نفس جو پہلے اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے
خود کو مالک و مختار خیال کرتا ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت اس کا نفس ہمیشہ
مضطرب رہے ہیں اور رہیدہ و لموس رہتا ہے تاکہ وہ یقین کی منزل مراندہ
پاسے یعنی یہ یقین نہ کرے کہ صرف خدا ہی مالک حقیقی ہے وہی قیوم ہے نیز
اسے سب کے اور اس عام موجودات کی ہر شے کے بارے میں یہ یقین بخشتا ہو
جائے اور کسی بے مذہب کا شکار نہ ہو تو پھر اس کے لئے نہ تو کوئی خوف ہو گا اور نہ
کسی بات کا رنج ہو گا کیونکہ اب وہ اولیاء میں شامل ہو چکا ہوگا۔

اَلَا اِنَّ اَوْفٰیَّہٗا سِیَءَ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ

(سورہ یونس - آیت ۶۲)

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اور تقویٰ کا
پہلو لے لے گا۔ یہی ساری سورتوں اور پانچ جگہوں میں گوارے کا

بہدگی کے راستہ پر ثابت قدمی سے گامزن رہے گا اور اس عالم کی تخلیق کے
بارے میں اور توحید الہی پر غور و فکر سے کام لیتا رہے گا تو اس کی رسائی اس
مقام تک ہو جائیگی۔ جہاں اسے الطمینان قلب حاصل ہو گا اور کسی قسم کے
اضطراب اور وحشت کا سامنا کرنا نہ پڑے گا۔

”الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ“

(سورہ یونس - آیت ۶۳)

آج کے دور میں بنی نوع انسان کے سارے مصائب کفر کا نتیجہ
ہیں۔

نہ دیکھتے ہو کہ آج کے دور میں سارا عالم انسانیت خواہ اس میں
مسلمان ہو یا عیسوی، صہرائی ہوں یا دوسرے مادہ پرست، سب کے سب
وحشت و اضطراب کا شکار ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں خود بھی اسے محسوس
کرتے ہیں اور آئے دن اخبارات و رسائل اس قسم کی خبروں سے بھرے رہتے
ہیں جن سے سچ چلتا ہے کہ کراہی پر بنی نوع انسان کی زندگی وبال جان بن
چکی ہے اور اضطراب و بے چینی نے ہر شخص کا آرام ہی چھین لیا ہے
چاہے وہ لکھ پتی ہو کہ ادب بنی، فقیر ہو کہ امیر، رئیس ہو کہ عامۃ الناس، سب
ہی پریشانی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ توحید کے راستہ سے دور بھاڑے ہیں۔ توحید
سے روگردانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پر بھروسہ
کئے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے حزن و ملال اور خوف و وحشت سے انہیں چھٹکارا
نہیں ملتا۔ چنانچہ گمراہ دنیاوی، اسباب و وسائل سے محروم ہو جائیں تو کبیرہ

حاضر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے مال و اولاد اور معاشرے میں اپنی عزت و آبرو کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہمیں دوام حاصل ہے ورنہ ہی ان کے حاجت روا بھی ہیں۔ لہذا جب ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے قبضے و تصرف میں نہ رہے تو انہیں سخت رنج اور قلق ہوتا ہے۔ اور فوری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ طرفہ یہ کہ دنیوی اسباب پر اس حد تک ان کا بھروسہ ہوتا ہے اور انہیں دنیوی امور میں ان کے کارآمد ہونے پر یقین ہوتا ہے کہ تیسرا ساری حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور قناعت کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ لاکھوں کی دولت بھی ان کی ضروریات کی تکمیل کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ سینکڑوں علاقے فتح کر لیے اور بے شمار ممالک پر قبضہ جمائے اور جاہ و جلال کے لفظ عروج پر پہنچنے کے بعد بھی ان کی حرص و طمع ختم نہیں ہوتی۔ ہر وقت بھی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ ان کی احتیاجات و خواہشات کی تکمیل کے لئے یہ سب کچھ ناکافی ہے۔ ان کا اضطراب بوجھتا ہی جاتا ہے کہ اب کیا ہو گا کیونکہ وہ امید کے بجائے ناامیدی اور اس کے بجائے یاس کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ مال و اسباب اکٹھا کر کے بھی وہ چین سے نہیں رہ سکے۔ اس کے برعکس جو لوگ دولت اعلیٰ کے رستہ پر جانور اور توحید کے راستہ پر گامزن ہوں انہیں نہ تو کسی قسم کا خوف دائر ہو سکتا ہے اور نہ کسی غم و اندوہ میں رہ سکتا ہوتا ہے۔

”الْاٰیۡنُ اَوَّلٰیۡکَۃُ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ“

(سورہ یونس - آیت ۶۲)

کیونکہ ان کا بھروسہ صرف مبدی و اعلیٰ و ازل و ابدی یعنی ذات خداوندی پر ہوتا ہے۔

میں میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے۔

ہیں انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی سرکشی اور سرکائی سے بڑھ کر اسے کفر سے توبہ کر لے جس نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے اور بڑھاپا جا رہا ہے سوچ سمجھ سے کام لے اور یہ جہنم کی کوشش کرے کہ وہ خود کون ہے یعنی پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی فکر کرے۔ میں میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے کہ تو ایک حقیر و عاجز بندہ ہے اور مالک کوئی اور ہے۔ تو اپنی کسی شے کا مالک نہیں۔ نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے نفع و نقصان کا، نہ اپنی موت و زیست کا اور نہ قیامت کے دن کا۔

جب تک یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آجائے اور اس کفر سے جو، اب بڑھتا ہوتا جا رہا ہے توبہ نہ کر لے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کر لے اس کی نجات ممکن نہیں۔ جان لو کہ تمہارا کوئی مالک ہے جو قیوم ہے اور تمہاری ہستی اپنے آپ وجود میں نہیں آئی بلکہ غیبی طاقت نے تمہیں یہ حیات مستعار عطا کی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اسی عالم الغیب کے دامن سے وابستہ ہے۔

”فَسُبْحَانَ الَّذِیْ یَبْدِیْہِ الْمَلٰٓئِکَۃَ کُلَّ شَیْءٍ ذِہِ الْاٰیۡنِ
مَرَّجَعُوْنَ“

(سورہ یونس - آیت ۸۳)

تم بھی موجودات عام میں سے ایک ہو اور اعزائے عالم ہی تمہاری ہستی کے عناصر ترکیبی ہیں۔

کائنات خدا کی ملکیت اور سارے موجودات اس کے بندے ہیں

انسان کو چاہئے کہ وہ خود کو اس کا بندہ اور غلام جانے لے۔ نیو ساری کائنات میں ہی کی بادشاہت پر یقین رکھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے جبکہ ہم بد بخت ہیں کہ اس پر کان نہیں دہنتے یعنی۔
 "لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يُلْقَى السُّوَابُ وَمَا فِي الْأَرْضِ"
 تمہارا اپنا وجود اور عرش تا فرش کا ایک ایک ذرہ کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ کسی کو نہ دوام و بقا ہے اور نہ کسی کا وجود اس کی قدرت سے بے نیاز۔
 حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی تمہیں اختیار نہیں ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اپنے اختیار سے کوئی کام کر سکے۔ اسباب اور وسائل یہ دیکھ کر رو جائیں اگر نہ کی مرضی نہ ہو۔

مال و دولت کسی کام نہیں آتے۔

پورا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ملک اور حکومت، مال و دولت اور جاہ و ثروت سے اس کے تمام کام نکل سکتے اور مادی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جسے یہی خیال ہوگا جس جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہیں اور انہوں نے اربوں روپیہ کھنڈ کر لیا ہے لیکن جب کوئی بیماری انہیں گھیر لیتی ہے تو یہ ساری دولت و دھرم کی دھرمی رہ جاتی ہے اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے موت کے مقابلہ پر اس کا مال کسی کام نہ آیا اور وہ اپنے آپ کو بھی موت سے نہ بچا سکا۔ بیماری کا علاج اور شفا تو

خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کفایت دولت کے بل بوتے پر کوئی دھرمی نہیں کر سکتا کہ وہ صحت اور عمارت سستی بھی خرید سکتا ہے۔

"مَا آتَيْنَاهُ مِنْهُ مَالًا وَلَا نَكْسِبُ"

(سورہ اسب - آیت ۲)

ایک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دی۔

مستطرف کی کتاب میں یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک صندوق ملا جس کے اندر ایک صندوق کی ہوئی مائش رکھی ہوئی تھی۔ سہ چاکہ یہ تو کسی ملکہ کی لاش تھی قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ فراعنہ اور اس زمانہ کے امیر کبیر لوگوں کی لاشوں کو سرمیائی یا صندوق کے عمل کے ذریعہ محفوظ کر دیا جاتا تھا۔

اس صندوق میں لاش کے ساتھ بے شمار قیمتی جواہرات بھی پائے گئے۔ روز ایک تختی بھی جس پر ملکہ نے اپنی موت کے وقت بطور وصیت عبارت کھد کروائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو کوئی بھی میری لاش کو دیکھے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ میری سلطنت میں جب قتل ہوا تو موت یہاں تک پہنچی کہ میں نے چاہا کہ اپنے تمام جواہرات کے بدلے روٹی کا ایک ٹکڑا میرا آ جائے لیکن مجھے روٹی کا ٹکڑا بھی نہ مل سکا اور بالآخر میری موت واقع ہو گئی۔ پس لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ مال و دولت سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی تو لیکن خدا نے چاہا۔ اسی طرح لوگ یہ خیال نہ کر لیں کہ وہ ہر کام کی آزادی، ورا اختیار رکھتے ہیں۔ زرا اپنی آنکھیں کھولو اور دیدہ صبرت نگاہ سے دیکھو تاکہ ظاہری چیزوں سے فریب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو

تم چاہے سارے جہاں کی دولت اور وسائل جمع کر لو پھر بھی کسی کام کو انجام دینے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔

ججاج بن یوسف کا سردی میں ٹھنڈا کرنا۔

کہتے ہیں کہ ججاج بن یوسف پر سرنے سے پہلے سردی کا اس قدر شدید حملہ ہوا کہ متعدد لحاف اوڑھنے کے باوجود اس کی کچکی کم نہ ہوئی۔ تنگ کی انگلیاں اس کے بستر کے چاروں طرف رکھی گئیں لیکن سردی کے زور کو کم نہ ہونا تھا۔ وہ بھی کہتا رہا کہ سردی نے اسے دبوچ لیا ہے اور اس کا جسم کا پتا رہا۔ بالآخر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔

بات یہ ہے کہ خدا کو اس کی صحت منظور نہ تھی لہذا آگ آفتاب یا لحاف اور قالین کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے۔ یہ اسباب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں درخشاں دنیا اسی کے اختیار میں ہے جنگ وہ نہ چاہے اسباب جیوی ابد اثر نہیں دکھا سکتے کیونکہ اسباب بھی تو اسی کے پیدا کردہ ہیں۔

اطمینان نفس کے لئے توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔

میرے پیش نظر مقصد یہ ہوتا چاہئے کہ توحید کے راستہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ کفر اور شرک سے تو بچ کر رہیں تاکہ توحید کے راستہ سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہ نہ ہو کہ کبھی توحید کی باتیں ہو رہی ہیں اور کبھی کفر

شرک والی حرکتیں سرزد ہو رہی ہو۔ یعنی عراب و متبر میں تو فصیح آمیز بیان اور استغفر اللہ کے ذریعہ خدا کی بخشش کے طلب گار رہتے ہو اور جب اپنے گھر پہنچتے ہو یا بازار میں لگتے ہو تو تمہارا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ گویا کفر اور ایمان کو ساتھ ساتھ لئے چلتے ہو۔ کبھی یہ اور کبھی وہ۔ یہ روش توحید کامل کے معانی اور اطمینان نفس کی کیفیت سے دور لے جانے والی ہے جس سے احتراز ضروری ہے۔

خدا کی مرضی ہو تو وہ اپنا دوست مل لے اور تمہیں قرار و اطمینان کی کیفیت سے نواز دے۔ پس چاہئے کہ اپنے آپ کو اور اسباب مادی کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کا پا بھ تصور کریں۔ سب کے سب اسی کے ادنیٰ اشارہ کے محتاج ہیں چاہے چوٹی یا چوٹے سے چھوٹا کیرا ہو کہ قوی، سبیل یا تھی۔ عرش سے فرش تک ہر چیز کی حرکت اسی ہی وقیوم کی تلخ اور اسی کا ارادہ سارے نظام کائنات پر محیط ہے۔ لہذا اس نکتہ کو گروہ سے باندھ لو اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

خود کو مالک تصور کرنا جہالت ہے۔

ایسی صورت میں تم اپنے آپ کو کس طرح کا شریک ٹھہرا لے ہو، ذرا اپنے نفس سے پوچھو کہ میں نے تو یہ چاہا تھا لیکن اب کیوں نہ ہوا۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ تم اپنے مالک ہونے کے دعویدار ہو حالانکہ نہ تو تمہاری جان، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد تمہاری ملکیت ہے۔ پس یہ خیال نہ کرو کہ تکلیفیں اٹھا کر دولت جمع کر لینے کے بعد وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ چنانچہ جب وہ تمہارا ساتھ چھوڑے تو افسوس کرتے ہو۔ یہ تمہاری جہالت

نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھ بیٹھے۔ جو مال اللہ نے عارضی طور پر غنایت فرمایا تھا اسے تم نے بڑھم خود اپنا سمجھ لیا۔ ہاں شرعی حدود میں رہتے ہوئے مالکانہ حقوق حتماً جائز ہے اور ایسا مال محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مال و دولت باقی رہے وہ حرام ہے جس پر ملکیت کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ احق نہ ہو اور دعوہ نہ کھو۔ اس معالطہ میں نہ رہو کہ مال و دولت کے حقیقی مالک تم ہی ہو۔ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تحت کے ذریعے کئی ہوئی یا ورثہ میں ملی ہوئی دولت پر تمہارا شرعی حق تو ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے حقیقی مالک کو فراموش کر بیٹھو اور خود کو اصل مالک خیال کرے گلو۔

ماں باپ بھی فی الحقیقت اولاد کے مالک نہیں۔

اولاد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس پر ماں باپ کا حق ہے سی طرح باپ کا یہ فرض ہے کہ اولاد کے کھانے اور کپڑے کا بندوبست کرے۔

”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“

(سورہ البقرہ - آیت ۲۳۳)

نیز ماں کی بیہوشی واری ہے کہ بچہ کو دودھ پلائے۔

”وَأُمُّ الْوَالِدَاتِ يَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَتَّىٰ يَسْلُمْنَ“

(سورہ البقرہ - آیت ۲۳۳)

لیکن اس ٹھنڈ میں نہ مہاکہ خود کو اپنی اولاد کا رب سمجھنے لگو۔

تم کہتے ہو کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا۔ ہے۔ لیکن تم نے کہاں

سے اس کو بڑا کیا، بڑا تو اس کو خدا نے بزرگ نے کیا ہے۔ ہاں تمہیں اس کا ذریعہ بنایا اور تمہاری حیثیت واسطہ سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں میں بچہ کی محبت ڈال دیتا ہے چنانچہ ماں تو اپنی نیند میں حرام کر لیتی ہے اور مصیبتیں اٹھا کر اس کی پرورش کرتی ہے لیکن بچہ کو جو دودھ پلاتی ہے کیا اس کا اپنا پیدا کردہ ہے، پھر ماں کے جسم کو کس نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنا دودھ بچہ کے منہ تک پہنچائے تاکہ اس کا جرو بدن بن جائے۔ خدا کی ہستی کے سوا کس نے یہ امکان کیا ہے، ایسی صورت میں تمہارے لئے اس کا کیا جزا ہے کہ اپنے آپ کو بچہ کا مالک تصور کر لو۔ یہ سراسر بیجا دعویٰ ہے حتیٰ کہ تمہارے لئے بچہ پر لہذا حق جملان بھی جائز نہیں۔

میری کیا حقیقت ہے کہ اولاد پر حق اطاعت جتناؤں؟

یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و احترام اور ان سے محبت شرعی احکام کی رد سے اولاد کا فرض ہے لیکن یہ ہٹانا مقصود ہے کہ والدین ان کی اطاعت کو اپنا حق نہ گردانیں اور یہ تو سوچیں کہ بھلا میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں اس طرح کا حق جتناؤں؟

ساتھ ہی اولاد کو بھی یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ماں باپ کی اطاعت و احترام و نکریم کرتے ہیں اور دل میں ہرگز اس خیال کو جگہ نہ دیں کہ وہ خود بھی کوئی بڑی شے ہیں اس کے برعکس ہمیشہ اپنے آپ کو ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ خیال کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی محبت کے لئے پیدا کر دیئے ہیں۔

تقویٰ اور پرہیزگاری پر تسلسل کے ساتھ قائم رہنا چاہئے۔

طبیعیات قلب کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ مزید وضاحت کروں تاکہ توحید کے واسطے پر قائم رہنے اور لا الہ الا اللہ پر کامل یقین رکھنے میں انسان ہدایت کے اصل مقام تک پہنچ جائے لیکن یہ بیان کافی طوالت کا مقتضی ہے میرے اوپر جو آیت شریفہ درج کی ہے اس پر توجہ رکھئے ساتھ غور کریں کہ

”إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ وَلَا تَخُوفٌ عَلَيْكَ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّهُ كَانَ يُحْزَنُونَ“
”الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَنَبَّهُونَ“

(سورہ یونس - آیت ۶۳، ۶۲)

اولیاد اللہ جنہیں نہ کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ کسی ظم میں مبتلا ہوتے ہیں آخر کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو اپنا شعار بنالیتے ہیں۔ تمام عمر ریاضت کرتے اور زہد و پرہیزگاری پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ جب کوئی لغزش ہو جائے تو فوری استغفار کرتے ہیں تاکہ جادو توحید سے اغراء نہ ہوئے پائے۔ اور ایمان و اقیان اور طبعان کامل کی منزل سے ہٹکار ہوں۔ کیونکہ ولایت کا یہ مقام و مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو پھر انہیں نہ تو خدا کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کے غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔

نفس مطمئنہ مخوف اور غم و اندوہ سے بچا رہتا ہے۔

اگر ان کے کام جتنے نظر نہ آئیں تو وہ در مجیدہ اور طول نہیں ہوتے۔ اولاً مر جائے پھر بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ مال چلا جائے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس کا دیا ہوا تھا اس نے واپس لے لیا۔ جس نے جان دی تھی اسی کے حکم سے واپس لے لی گئی۔ پھر غم کس بات کا؟ اس کی مصیبت میں ہمیشہ خیر کا پھلو ہوتا ہے پس وہ حزن و ملال اور غم و اندوہ کو دل میں جگہ نہیں دیتے کہ اس کی مصیبت سے روگردانی نہ ہوئے پائے۔

”میں اور میری آزادی و خود مختاری کا راگ الا پچا چھوڑ دو۔ اور یہ کہو کہ میں تو بندہ ہوں اور میرے سب کام میرے مالک کے اختیار میں ہیں۔ میری روزی کس کے اختیار میں ہے کیا میرے مال اور میری تجارت میرے رزق کا ذریعہ ہیں اگر میں ایسا خیال کروں تو کا تر ہو جاؤنگا۔ کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا روزی رہنا ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ ہوں میری روزی اسی کے ذمہ ہے اور جب یہاں سے رخصت ہو جاؤنگا تو اس وقت بھی اسی کے تم و کرم کا محتاج رہوںگا۔ اس دنیا کا رزق اور بعد از مرگ عالم برزخ میں بھی مجھے رزق پہنچائے والا وہی ہے۔ وہی تو ہے جو ہر عالم کی مناسبت سے رزق ہم کو پاتا ہے۔ اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے۔“

”إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ وَلَا تَخُوفٌ عَلَيْكَ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّهُ كَانَ يُحْزَنُونَ“

(سورہ آل عمران - آیت ۱۲۹)

اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف و امتنع نہیں ہوتا۔

اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ نہ تو ان کا ماضی انہیں بد حال کرتا ہے اور نہ ہی آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ مستقبل میں جو کچھ بھی ان پر گزرے گا وہ اس کی فکر اس لئے لاحق نہیں ہوتی کہ نہ معلوم کل تک وہ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ پھر کل کے بارے میں فکر کرنے اور پریشان ہونے سے کیا حاصل۔ مستقبل کا حال تو معلوم نہیں۔ پس ہرچہ بلوا باد کنکر صبر سے کام لینا چاہئے۔

یہ کہیں بد نصیبی ہے کہ لوگ آئندہ سب مہر میں پیش آنے والے واقعات کی فکر میں اپنی جانیں کھاتے ہیں حالانکہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ایک ہفتہ کے اندر کیا کچھ رونما ہو سکتا ہے۔

لیکن جو شخص اولیاء اللہ کے زمرہ میں شامل ہو جائے اور نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو جائے وہ اپنے مستقبل کی فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس پر اسے کوئی اختیار نہیں اور نہ اس کو پناہ حق خیال کرتا ہے۔ بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسے خداوند۔ میرا مقدر، میری زندگی اور میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو تیرے بندہ ہوں اور تو جو سلوک بھی میرے ساتھ کرنا چاہے اس کا مجھے پورا اختیار ہے۔ اگر میری زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے تو اس کے لئے اسباب اور سبب حیات مہیا کرنا بھی تیرے ذمہ ہے۔ میں اپنے آپ کو تنہا خیال نہیں کرتا

کیونکہ تو میرا دل اور سر پرست ہے
اللہ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

(سورہ البقرہ۔ آیت ۲۵۷)

كَذٰلِكَ یَاۤاَللّٰهُ مُوَسِّیُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاِنَّ السَّٰفِرِیْنَ لَا
مُؤْنٰی لَّحُمِّ

(سورہ محمد۔ آیت ۱۱)

اور تجھے سہا بزرگ اور قوی جس کا سر پرست ہو، اسے کس چیز کا خوف یا اندیشہ ہو سکتا ہے نہ تو اسباب دنیوی سے محرومی کا غم اور نہ اپنے مستقبل کی فکر۔ میں نے تیرے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور تیرے سوا نہ تو کوئی دوسرا آگاہ ہے اور نہ میں خود اپنا مالک ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر گرہ یہ کتناں ہوتا۔

اولیاء اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی کسی چیز کے کھو جانے پر حزن و ملال کا اظہار کریں۔ کوئی اگر پوچھے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر عصیم السلام کے حزن و ملال کا کیا جواب ہے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت پر افسوس بھائے تھے نیز حضرت حسین علیہ السلام نے بھی تو اپنی جگر گوشہ کو گود میں اٹھالیا تھا اور اسے پیار کر کے رونے لگے تھے یہ غم، اندوہ کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے اس کا جو سبب یہ ہے کہ اول تو خدا کے بندوں کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس نہیں

کرنا چاہتے۔ ہمارا اور تمہارا اظہار مسرت دالم ہمارے نفس کی خواہش کا تابع ہو گیا ہے کہ ہائے میرا بچہ کیسے مر گیا، اس کی موت کیوں واقع ہو گئی، اسی رنج و غم کے عالم میں ہم پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور خدا پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض جاہل لوگ اپنے عزیزوں کی موت پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اس کا بس ملے تو حضرت مریمؑ کے بھی گھر سے ٹھوسے کر دیں۔ کہ تم نے میرے بچہ کو کیوں مار ڈالا۔ غرض یہ کہ اپنی جہالت اور اپنی انانیت کے اظہار میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔

لیکن اولیاء اللہ کا طریقہ بالکل دوسرا ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ ن کی موت کا حکم دیتا ہے وہ ہسی خوش اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں۔

بقول شاعر۔

این جان عادت کہ محافظ سپرد دوست
دورے ریش بہ بیم و تسلیم دے کسم
شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سیری جان تو میری ملکیت نہ تھی۔ اسی نے دی تھی اسی نے لے لی۔ جب اپنی جان کے بارے میں یہ تصور ہو تو پھر اولاد و در دو سرے اعزاء و اقارب کے مرنے پر کیا غم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ”یُحْيِي وَيُمِيتُ“ وہی ہے۔

رحمت الہی کی طلب ہے کہ نفسانیت

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیمؑ کی موت پر رونا اس غرض سے ہے کہ رحمت الہی کا نزول ہو کہ ہوائے نفس یا قنف دقہ کے

امور پر اعتراض کا مظہر

اسی طرح عاشورہ کے دن امام حسینؑ کا عمل رحمت الہی کے طلب گار ہونے سے عبارت ہے۔ یہاں تک کہ اس دن حسینؑ کو جو کوئی دیکھتا اس کے دل میں رحم کا جذبہ خود بخود بیدار ہو جاتا اور سب سے بخارم کرنے والا تو پروردگار عالم ہے پس رحمت الہی کی طلب مقصود تھی نہ کہ اپنے نفس کی خواہش کا اظہار اور حکم خداوندی کی بلاچون دیر تفصیل ہی کا ایک طریقہ جس میں ہوائے نفس کا کوئی دخل نہ تھا۔

امام حسینؑ کے آخری بار رونے اور نوحہ کرنے کی حقیقت۔

شیخ شوستری نے امام حسینؑ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حسینؑ عاشورہ کے دن چھ بار رونے اور یہ کہ چھ مرتبہ بھی جب حسینؑ رونے میں تو اللہ سے رحم کے طلب گار ہو کر ہی روئے ہیں کہ ہوائے تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسی عالم میں ان کے آسور داں تھے۔

آخری بار وہ اس وقت رونے لگے جبکہ ان کی صاحبزادی سکینہؑ اپنا چہرہ باپ کے پاؤں پر رکھ کر زار و قطار رونے لگیں۔ یہ مظہر بڑا ہی دلخراش تھا۔ حسینؑ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ دست شفقت سے سکینہؑ کے چہرہ اور سر کو سہلاتے رہے اور ایک شعر پڑھا۔

لا تحر فی قلبی بد معک حرة

سادام منی الروح فی جسماس

اے میری بیٹی اپنے آسروں سے میرے دل کی آگ نہ

نہ کر کہ میں ابھی زندہ ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعْیْ اِلٰی رَبِّکِ
 وَارْضِیْهِ مَوْضِعَیَّ فَاَدْخِلْیْ فِیْ حَبَابِیْ وَادْخُلْیْ
 جَنَّتِیْ

(سورہ النجم۔ آیت ۲۷ تا ۳۰)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِیْ مُطْمَئِنَّةً یَّذْکُرْکَ رَاضِیَةً
 بِفَضْلِکَ مُوَلِّیَةً یَذْکُرْکَ وَدُعَاۃَکَ سَاجِدَةً
 لِصَفْوَةِ اَوْلِیَائِکَ مَحَبُّوۃً فِیْ اَرْضِکَ
 وَسَمَائِکَ صَابِرَةً عَلٰی نَزْوِلِ نَلَاتِکَ قَاسِمَةً
 لِّفَوَاحِشِ نَعْمَائِکَ

اور اوج عالیہ کے ساتھ اتصال

ہم نے سورہ النجم کی مذکورہ آیت کی تفسیر کافی شرح و بسط کے ساتھ
 بیان کر دی اور واضح کرنے کی کوشش کی کہ نبیہ طہیم المسلم اور آسمانی کتب
 کے نزول کا اصل مقصد انسان کو اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھانا ہے جو
 امیجان قلب اور تسلیم و رضا کا مقام ہے اور کسی بھی بشر کے لئے بلند ترین اور
 اعلیٰ ترین مرتبہ کا حامل ہے۔ ورحب وہ اس مقام کو پالیتا ہے تو وہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی روح عالیہ کے ساتھ متصل
 ہو جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں مزید وضاحت کی خاطر زیدت شریف امین اللہ کی
 جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی مسنون میں نفس مطمئنہ کا

مفہوم واضح ہو سکے۔

زیارت امین اللہ جملہ امت اہم بھی ہے اور جامع بھی۔

سب سے پہلے تو یہ دعا مانگو کہ "اللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِمَقْدَرِكَ" اور ہر جہد کہ زیارت امین اللہ اسی کے بقدر اور بہت ہی مختصر ہے لیکن کچھ بات تو یہ ہے کہ اس کا شمار سب سے مستحضر اور جامع زیارت میں ہوتا ہے۔

مؤمنین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ زیارت امین اللہ کی دعا اپنی ضخامت میں ایک صفحہ سے بھی زیادہ پر مشتمل نہیں لیکن اپنے اوصاف اور فضائل کے اعتبار سے اسے سب پر فضیلت حاصل ہے؟ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیت میں تو کم ہے لیکن کیفیت میں بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس زیارت شرط کو قلابند کر کے مقامات عالیہ کا طالب ہو تو وہ معنوی اعتبار سے بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا۔

زیارت امین اللہ کی تفصیل۔

جو شخص امام کو امین اللہ کی حیثیت سے پہچان لے گا تو اس کے لئے وہی کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ امام سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرے۔

آپ تو صدیقی خزانوں کے مالک ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو جو کچھ

بھی ملنا ہے وہ آپ ہی کے واسطے سے ملتا ہے۔ یہ صرف زبان سے بے کچے بلکہ دل میں بھی اس پر داخل یقین ہو۔

بعد ازاں یہ الفاظ کہے جائیں

"أَشْهَدُ أَنَّكَ خَلَقْتَ لِي لِقَاءَ حَقِّكَ جِبَادِي"۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے اس کی راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ جیسا کہ اس کا حق تھا۔ گویا آپ نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

مجھے دراصل کینی اعتبار سے اس زیارت کی اہمیت دکھانا مقصود ہے۔ حضور قلب اور عقیدہ راسخ کے ساتھ اتماعی کر لیا جائے تو کافی ہے ویسے اس کے فضائل و مطالب کی تفصیل تو عوامی طویل ہے۔

اولین شرط تو قلب کا اطمینان ہے۔

"اللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِمَقْدَرِكَ"

اسے دعا۔ اپنی قدرت سے پایاں سے میرے نفس کو اطمینان عطا فرما۔ اگر بلند تر مرتبہ چاہتا ہے تو وہ مقام، سامانِ محمدی و راہِ نورِ محمدی کا ہے جو نفس الہی، در محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد عظیم السلام سے اتصال کا مقام ہے۔

اس آیت شریفہ میں نفس کا لفظ روح سے عبادت ہے۔ کیونکہ انسان کا جسم ہی کے زیرِ فکین ہے۔ اور یہ جسدِ محمدی دراصل اسی کی کار فرمائی اور اسی کے احکام کی تعمیل کا وسیلہ و دروید ہے۔ یہ بات نہیں کہ آیا اَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ میں نفس سے مراد انسان کا بھی ہو جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ میں آیا

میں گیا۔ میں نے یہ کام کیا، وغیرہ۔ بلکہ یہاں نفس کا مطلب ہے کہ انسان کی اصل حقیقت یعنی اس کی ذات مراد ہے نہ کہ اس کا بدن۔

پھر مطمئنہ کے معنی ہیں قرار و سکون۔ جو اضطراب اور بے چینی کی ضد ہے چنانچہ جب تک انسان کو اطمینان میر نہیں آتا وہ بے قراری اور اضطراب میں پڑتا رہتا ہے۔ لیکن آخر اس اضطراب کا سبب کیا ہے؟

دنیوی اسباب پر بھروسہ اضطراب کی اصل وجہ ہے۔

آدمی کو جب تک خدا کی پامان نہ ہو اور یقین کے مقام تک اس کی رسائی نہ ہو اس کا دل اضطراب ہی کا شکار ہوگا۔ وہ ظاہری اسباب پر غلبہ کرتا رہے گا۔ اور زندگی کو اپنے کندھوں پر ایک بوجھ کی طرح اٹھائے پھرے گا۔ مثلاً تہجد کے مشہدہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض طالب علم اپنا سبق تو پڑھتے اور یاد کرتے رہتے ہیں اور حصول علم کے لئے بڑی مشقت اٹھاتے ہیں مگر اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں بلکہ بڑی بڑی ڈگریاں حتیٰ کہ فاکلٹی کی ڈگری بھی حاصل کر لیں لیکن جب یہ ڈگری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کسی ادارہ میں انہیں ملازمت مل جاتی ہے تو پھر اپنے حقوق کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور بے یقینی و اضطراب سے بچھ نہیں چھوٹا کیونکہ ان کے خیال میں انہیں جو کچھ ملے وہ ان کی ڈگری کے شایان شان نہیں یا ایک مرافقہ اور چہری کو دیکھو کہ اسے ہر وقت بھی غیثت ملتا ہے کہ کب اسے بھٹا ہو جائے اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ ملاں سودا کروں یا نہ کروں۔ غرضیکہ سب ہی لوگ اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ لا الہ الا

اللہ کا کلمہ در زبان ہو سکے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ سارے کاموں کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے لیکن دل میں اس پر کامل یقین نہیں ہوتا اس لئے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اسباب دنیوی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہنے تو ہیں کہ خدا ہی رب اور پالنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے اور وہی حیرت انگیز ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ کفر ہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خود اپنی زندگی کو بوجھ خیال کرتے ہیں۔ زعم یہ ہے کہ دنیوی اسباب ہی کے بل بوتے پر وہ سارے امور کو انجام دے سکتے ہیں اپنے آپ کو اور سارے بنی نوع انسان کو مستقل بالذات خود مختار اور ہر کام کے سلسلہ میں آزاد تصور کرتے ہیں اور جب اسباب ان کا ساتھ نہ دیں اور خود کو بے یار و مددگار اور بے سہارا محسوس کریں تو پھر انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیوی اسباب تو ان کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور نہ ان کے حسب دل خود ہر چیز واقع ہو سکتی ہے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفقودہ اسباب اور وسائل کی تلاش ہی میں سرگرداں رہتے ہیں اور جب اسباب و وسائل ان کے ہاتھ نہیں آتے تو بایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

مال اور اولاد پر بھروسہ حق تعالیٰ کفر کی علامت ہے۔

اب ایک اور شخص کی مثال لو۔ اس کے ہاں مال و دولت کی الزام ہے اور وہ اپنے ہمیں اس کمند میں مبتلا رہتا ہے کہ اس طرح خوش حالی کی زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ لیکن اس دنیا میں ایک نہ ایک دن تو زوال آتا ہی ہے اور اسکی دولت کو بھی کسی نہ کسی دن تو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو نئی اس

حال کو پہنچتا ہے، غم و اندوہ اور حزن و ملال سے بے حال ہو جاتا ہے۔ اب تم دیکھو کہ اس کی وہی فرطتوں جیسی صورت پر ہوا نیاں اڑ رہی ہیں اور اس کے ہنرے کو کلمہ کی تار کی سنے ڈھانک لیا ہوگا۔ یہ کھل اس لئے کہ غیب پر اس کا ایمان نہیں ہونا اور یہ نکلتا ہے کہ مال و دولت باقی سے چل گئی تو سب کچھ جاتا رہا۔

ایک دوسرے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو پار پوس کر پروان چڑھایا اور اس امید پر کہ جب روزگار چاہے گا تو جیسا اس کے لئے بڑھاپے کا سارا ثبات ہوگا۔ نہیں بیٹے کے مرجانے پر تو اس کا امن و سکون قیامت ہو جاتا ہے۔ چونکہ خدا شخص سے تھا اور اس کی قدرت پر بھروسہ نہ تھا لہذا اگر یہ وزارت اور بے نیکی و بے مبری کا اظہار کرنے لگتا ہے

خود کشی بھی نفس کی بے اطمینانی و بے چینی کا اظہار ہے۔

کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالتا ہے اور اسے مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سارے اسباب اور وسائل مفقود ہو جاتے ہیں اور امید کی جھلک بھی نہیں دکھائی دیتی۔ اس صورت حال سے دل برداشتہ ہو کر وہ خود کشی کا رتکاب کر بیٹھتا ہے۔ جب کسی نوجوان کو روزگار نہیں ملتا تو اپنا ٹکا کونٹ بیٹا ہے اور زندگی کا بوجھ سنبھالنے کے لئے اس کے خیال میں بھی واحد درویش ہو سکتا تھا اور چونکہ وہ اس سے محروم ہو گیا ہے لہذا امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے خدا کی رحمتوں اور فضل و کرم سے ناامیدی ایمان کے تزلزل اور بے اطمینانی

کا باعث بنتی ہے اور یہ سرنگ کلمہ ہے۔
 "قَدْ يَنْصَوْنَ الْآخِرَ لَا كَمَافِيَنَسِ الْكُفَّارِ مِنَ أَصْحَابِ
 الْقُبُورِ"

(سورہ الممتحہ - آیت ۱۳)

ولی اللہ کی قبر پر پہنچ کر اطمینان قلب کی دعا مانگنا۔

خرسک اور جتنی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں وہ سب بے مبری ہے یقینی اور اضطراب و پریشانی کی ہیں کہ ایمان کے بغیر آدمی کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کا مل ہی ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے جو چیز مانگنی ہے یہی اطمینان قلب ہے یعنی "اللهم اجعل نفسي مطمئناً بعد ذلك" اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے کہ خداوند امیں تیرے دلی کی قبر پر حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے اطمینان قلب کی نعمت کا طالب ہوں اور پھر یہ کہے کہ اے امین خدا اے عزت دار خدا آپ کا واسطہ درکار ہے۔

پس جس وقت تک اطمینان نفس حاصل نہ ہو جائے وہ کفر ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے کہ سبب الاسباب پر جب آدمی اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے لگے تو تمام ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا اس لئے اس کا مولا "سر پرست تو خدا ہوتا ہے بعد اس کا امن و سکون کوئی نہیں چھین سکتا۔
 "ذَٰلِكَ يَدْعُ إِلَى الْغَيْبِ آمَنُوا وَآلِ الْكَافِرِينَ
 لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ"

(سورہ محمد - آیت ۱۱)

میرے مولا کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور کبھی خالی نہیں ہوتے۔

اب ہم اوپر بیان کردہ مفہوم کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کریں گے۔
کسی شہر میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہاں سخت قحط
ہوا جس سے سارے لوگ غیر معمولی مصائب و آلام میں مبتلا ہو گئے۔

خدا کرے کہ ہم کسی ایسے قحط سے دوچار نہ ہوں۔ ابھی حال کی بات
ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں جو کچھ ہم پر گوری وہ ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں!
وہ بیان کرتا ہے کہ شہر میں لوگ ہر طرف پریشاں تھے اور دیوہلا مچا ہوا تھا
لیکن اس نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ ہنسی خوشی اور ہر طرح کی فکر سے آزاد
اپنے کام میں مصروف تھا۔

اس شخص نے غلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ساری مصیبت تو
سراسیمگی اور اضطراب کا شکار ہے اور تو خوش و غرم دکھائی دے رہا ہے غلام
نے جواب دیا کہ میرے آقا کے پاس تو دولت کے انبار لگے ہیں پھر کس بات
کا غم ہو سکتا ہے۔ میرے مالک کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔

وہ بیان کرتا ہے کہ غلام کی اس بات نے مجھ پر بڑا اثر کیا اسے اپنے
مالک در آقا کی عظیمی دولت و قوت پر اس قدر حیرت و حیرت تھی کہ ہر طرح کی پریشانی
اور فکر سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ کاش کہ میں بھی اپنے حقیقی مالک و آقا پر
بھروسہ کرنا اور یہ کہنے کے قابل ہوتا کہ میرے ساتھ خدا ہے۔ پھر مجھے کس
چیز کی حاجت ہے کیونکہ میرے خدا کے خزانے تو ہمیشہ بھرے رہتے ہیں اور

کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دولت ہاتھ سے جاتی رہے تو میں کہہ سکوں کہ میری
اصل دولت تو خدا پر بھروسہ اور توکل ہے۔ جب خدا میرا کارساز ہے تو اس کے
آگے میری طاقت و قوت کس شمار میں آ سکتی ہے۔

خدا تو اولاد کا بھی ہوتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کثیر العیالی سے تنگ آ جاتا ہے اور کہتا
ہے کہ میری زندگی تو عذاب بن گئی ہے۔ دس افراد کھانے والے ہیں اور سب کا
بار میرے دو شائقوں پر ہے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ بچے اور اولاد بھی خدا
کی دین میں ہیں اور جس طرح تیری ذات کا مالک خدا ہے ان کا مالک بھی خدا ہے۔
کیونکہ جس نے منہ اور دانت دیئے ہیں وہی ان کو ردی ہم پہناتا ہے۔

پھر اسے یہ غم بھی کھائے جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا
بنے گا اور ان کی پرورش کیسے ہوگی۔ لیکن جس طرح خدا اس کا کارساز ہے اس
کی اولاد کا بھی وہی کارساز ہے۔ پس چاہے کہ دل میں ایسے خیالات کو جگہ نہ
دے اور غمگین نہ ہو۔ مادی اسباب سے امید لگنے رکھنا اور خوف اور بے یاروسی کا
شکار ہو جانا کفر کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس طرح وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔

سب کا پالنے والا خدا ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور کارساز حقیقی ہونے پر جس
قدر زور دیا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے
ہیں کیونکہ اصل کار فرما اسی کی ہے اور غیر خدا کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔

کا اس طرف سے گزر ہوا۔ من نے سوچا کہ کنوئیں میں کوئی گرے جا کے ایک بندہ
بھڑا اٹھا کر اس کنوئیں پر رکھ دیا اور کنوئیں کا مسطح بند کر دیا۔

لیکن وہ مرد خدا جو کنوئیں میں گر چکا تھا اپنے کارساز حقیقی سے امید لگائے ہوئے تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اگر اس کی زندگی باقی ہے، تو ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے اس مصیبت سے نہایت دلا دیگا۔ وہ ابھی تھی سوچ رہا تھا کہ کنوئیں کے بالائی سرے سے مٹی اس کے سر پر گرنے لگی۔ اب جو اس نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ کسی جانور کی دم سی لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اس دم کو پکڑ کر اوپر چڑھتا ہوا مصالح سالم کنوئیں سے باہر نکل آیا۔

چونکہ عہد کی مرضی تھی کہ اسے کنوئیں کی گہرائی سے زندہ سلامت باہر نکال لے لہذا اس کی طبیعت نے جس طرح چاہا اس کے لئے ذریعہ اور وسیعہ مہیا کر دیا اور اس کو بچالیا۔ لیکن اگر عہد کی مرضی نہ ہوتی تو ہزاروں جتن کرنے کے باوجود وہ باہر نہ نکل سکتا تھا۔

اولیاء اللہ کو کبھی خوف و امن گیر ہوتا ہے اور عوامہ غمگین ہوتے ہیں۔

اس کا رویہ مہستی کا سارا انتظام بعد ازیں کے ہاتھ میں ہے اسی میں 'ا' م
 اور کار سائر حقیقی ہے۔ گائیت کا ایک ایک ذرہ اسی کے زیر نگین اور اسی کے
 حکم کے تابع ہے۔

جہاں مجھے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کو سبب و ثبوتی حتمی

فقدان اور وسائل زندگی سے محرومی کا خوب ہونگوا اولیاء اللہ کے رمرہ میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اولیاء اللہ کو یہ تو اسباب کے ذائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ان پر کوئی افتادہ پڑے تو وہ اس سے شکنجہ و محزون ہوتے ہیں

«الْإِنِّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ»

(سورہ یونس - آیت ۶۲)

اولیاء اللہ کا قول تو "وَاضِیَّةٌ قَیِّصَانِکَ" ہوتا ہے یعنی خدا کی مرضی پر سر تسلیم خم۔ اگر اس کی محفلت کا لگاؤ ضاعی ہو کہ مجھے کسی مصیبت یا آزار گش میں مبتلا کر دے تو اس میں میری بھلائی ہے اور اگر اس کی محفلت نہ ہو تو کوئی مصیبت مجھ پر نازل نہیں ہو سکتی۔ لہذا مجھے نہ تو اپنے ماضی میں گورے ہوئے واقعات کا افسوس ہے اور نہ آنے والے مصائب کا خوف۔ جس بات سے عام لوگ خائف رہتے ہیں میرے لئے خدا اسی بات کو پسند فرمائے تو اسی میں میری بھلائی ہوگی۔ پھر مجھے پریشان اور غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ پہلے کانوجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔

حسینؑ اور زینبؑ اطمینانِ قلب کے کامل نمونے ہیں۔

حسین یہ جانتے تھے کہ وہ مکہ سے جو اپنی روائت ہو گئے انہیں نگر قہار کر لیا جائے گا اور بلا سے مصائب کا سامن کرنا پڑے گا لیکن خداوند عالمیہ پر ٹاٹو کیا جانا مقصود تھا وراں کی بھلائی اور خدا کی معصیت، سی میں قحی پس انہوں نے یہ صحو جس برداشت کرنے کی ٹھان لی۔

حسین تو نفس مطمئنہ کے ہیکر تھے۔ چونکہ سکون و آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا راضی برضا کے الٹی ہوئے ہوئے قضا و قدر کے فیصلے کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا۔

نرسب نے اس دشوار گزار سفر میں اپنے آرام کا خیال نہ کیا بلکہ خواتین اور بچوں کے آرام کا بعد و بست کرتی رہیں۔ ایمان اور نفس مطمئنہ کا بھی کچھ تقاضا تھا چنانچہ نرسب کے حالات میں وہ تمام تفصیلات ملتی ہیں کہ کونہ کے بازاروں اور زیادہ کی محفل اور عاید کے دربار میں ان پر کیا کچھ نہ جیتی۔ اور ان سے کیا سلوک کیا گیا جو ان کے شایان شان نہ تھا۔

شیخ تو پہلا کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔

معموم مومن پہلا کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ حلوثات اور مصائب ان کے عزم کو نہ متزلزل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ذرا جھکتے ہیں۔ عدا یا ہمیں بھی نفس کا طمعان عطا فرما اور تسلیم و رضا کے مقام پر فائز فرما۔ اور ہمیں بھی بل بیت کے شیعوں کے زمرہ میں شامل فرما۔

لیکن یاد رکھو کہ ہمارے اور ان کے مابین فاصلہ طویل ہے۔ آزمائش کے وقت پری یہ معلوم ہو سکے گا کہ ہم ظاہری و دنیوی اسباب کو کس قدر اہم سمجھتے اور ماسوا اللہ پر ہمارا کتنا بھروسہ ہے۔

دیبا اللہ کے ظاہری اسباب جو موقوف ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ امتحان میں پورے اترے اور خدا نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اگر تم سلمان فارسی اور حبیب بن مظاہر کے مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتے

ہو تو اپنے خدا پر بھروسہ کرو اور دیکھو کہ آیا تمہیں طمانیت قلب حاصل ہے یا هنوز اپنے آپ کو با اختیار سمجھ کر پریشانی میں مبتلا ہو نیز خدا نے وعدہ کو چھوڑ کر تم نے اپنے لئے ہزاروں مولا بنائے ہیں۔ تم اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے اس لئے خدا و قدر کے فیصلوں کو بے چون و چرا قبول نہیں کرتے اور لئے ان پر معترض ہوتے ہو۔

خدا جو کچھ چاہتا ہے اس کو خوشی سے قبول کرنا ہی رضا و تسلیم ہے

چنانچہ رضا و تسلیم کے معنوں میں فرمایا گیا ہے کہ اعتراض اور شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دیجائی تسلیم و رضا ہے یعنی جس حال میں بھی رہیں اور جو کچھ بھی بیٹے اس پر صبر و شکر کا اظہار کرو اور یہ سمجھ کر اسے قبول کر لینا کہ میرے پروردگار کی مصلحت بھی ہے اور اسی میں میری بھلائی ہے۔

زیارت امین اللہ کے بارے میں ہمیں چاہئے کہ سارے اماموں کا واسطہ دیکر یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب کر اور شہیت کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِيْ مُطْمَئِنَّةً بِقَدْرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ"

جراہی بیت کے وسیلے سے نعمتوں اور عاصی طور پر مرتے وقت سکون کی موت کے طلب گار ہیں اس خیال سے شکمیں اور پریشان نہ ہوں کہ اس دنیا سے جا رہے ہو۔ تہا اور اذن چاہا بھی خدا ہی ہے، رزق میں بھی وہی رزق عطا کرے گا اور قیامت کے دن کار اذن بھی وہی ہوگا۔

جوازہ اٹھتے تو اس طرح دعا کی جائے کہ خداوند! یہ تیرا بندہ ہے اور

تیرے بندے ہی کا بیٹا ہے۔ اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ تاہم مرنے والا خود بھی مرنے سے پہلے اسی قسم کی دعا مانگتا ہے تو اس کی تاثیر اور بھی زیادہ ہوگی بشرطیکہ یہ یقین رکھے کہ مالک الملک کے الطاف و اکرام اور رحمت خداوندی کے زیر سایہ اس کی رسائی ہو رہی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجُوْنَ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً فَأَدْخِلْنِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَأَدْخِلْنِيْ حَسْبِيْ

اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جاؤ اور خدا کی طرف سے جو مل جائے اس پر قناعت کرو

ہم نے جو آیات قرآنی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں ان کا حاصل یہی ہے کہ خدا نے انسان کو بدگی اور عبودیت ہی کے لئے پیدا کیا ہے بلکہ ہر آدمی کی فطرت میں بدگی کا گہرا منہر ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں راستے دکھادیئے ہیں چاہے وہ ہواد ہوس کا بندہ بن جائے۔ چاہے وہ اپنے خالق کی بدگی اختیار کر لے۔

حیوانات کا مالک کی اطاعت کرنا ایک فطری عمل ہے کیونکہ وہ عقلی طور پر اس کے پابند ہیں لیکن لسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و ارادہ سے بھی نوازا ہے۔ حیوانات اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانوروں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کے سوا کسی بات سے سروکار نہیں لیکن انسان کے اختیار

میں ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھے اور مولا سے جو چاہتا ہے اسی کی حق رکھے۔ گویا اس میں یہ صلاحیت و ولایت کر دی گئی ہے کہ ہو اور ہو اس کا بندہ یعنی مہربان ہو ہی جس جاسے یا عدا کا بندہ یعنی عبداللہ بن جاسے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اہل الذکر براست اختیار کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات اور حرص و ہوا کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور سرانگہ وہ عدا و نفور کی اطاعت کو اپنا شعار بناتے ہیں۔

الساؤں میں اکثریت نفس امارہ کے حامل لوگوں کی ہے۔

مذکورہ کے ہر دور میں الساؤں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل رہی ہے جو نفس پرستی پر عمل پیرا رہے ہیں اور ان کے گمے میں شیطان کی بدی باطنی ہوتا ہے اور ان کا نصب العین اور مقصد حیات شہوات و لذات کی تسکین ہے۔ سو اچھے اور نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ نفس امارہ کے حامل ہوتے ہیں۔ دوست و محرم و راءدات و ثروت کی خواہش ان کا اور ذہن بھگوتا ہے۔ نیز کسی حریت پر نظر پڑ جائے تو ان کی نفسانی خواہش اور جذبہ شہوت چاگ اٹھتا ہے اور میر دولت ہاتھ آئے کی اطلاع پاتے ہیں تو اسی کے پیچھے بھگتے گتے ہیں ان کو حال و حرم کی حیز نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی ان سے حلال و حرام کا تذکرہ و حیز دہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں طاعت و سرکشی، سی کا نام ہے۔

نیکی کیا ہوئی تماشا ہوا۔

نفس امارہ کا قلع کا فروع کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بہت سارے مسلمان بھی اس کے حامل ہوتے ہیں جو مہات کرتے ہیں تو بریا کاری سے کام

لیتے ہیں۔ یا شہرت کے طالب ہوتے ہیں یا اپنی کسی حاجت روائی کی خاطر مہادت کا ہمارا بیٹے ہیں حتیٰ کہ سفر اور تجارتی اغراض کا بھی مہادت نام رکھتے ہیں چنانچہ ان کے حق سے مقصود بھی ہوتا ہے۔ پس جو مہادت اس نیت سے کی جائے وہ نفس امارہ کی مہادت ہوتی ہے جس میں نفس کی حکمرانی ہی کا دخل ہوتا ہے۔ جب کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کو بڑھ چڑھا کر بیان کرتا ہے اور حقیقت یہ کوئی نیکی نہیں بلکہ اس میں بدی ہی کا کھلواٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے کرنے میں نیت تو نیک نہ تھی محض اپنے نفس کی تسکین کے لئے یہ نیک کام کیا تھا۔

جب کوئی طبعاً بد ہو تو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے۔

جب نفس امارہ کا مستقل طلب ہو تو نیکی بھی بدی میں بدل جاتی ہے۔ ہائے افسوس کہ آدمی نیک کاموں کو بھی بد نیکی سے انہام دیکر اس کے احمرد ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی طاعنی عمل اس کو سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔

فَإِنَّمَا مِنْ ظَنُّنَا وَالْآثَرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ
مِنْ السَّائِي

(سورہ النازعۃ - آیات ۲۷-۲۹)

کیونکہ اپنے نفس سے مطلوب ہو جانے اور ظلم و زیادتی کا رویہ اپنانے کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نفس کے دوسرے درجہ یعنی نفس امارہ کا حال یہاں کروں تاکہ پہلے درجہ یعنی نفس امارہ کی حقیقت اور واضح ہو جائے۔

گناہ کے بعد نفس برائی سے بے زار ہو جائے تو وہی نفس لواہ ہے۔

نفس کا دوسرا درجہ وہ ہے جو نفس لواہ کہلاتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھائی ہے۔
وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

(سورہ القیامۃ - آیت ۲)

انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس ہی کے حکم کا تابع رہتا ہے اور جب تک اس کی اطاعت کرنا ہے گا تب تک اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا پائے گا۔ کیونکہ نفس امارہ گناہ پر بھی اکساتا ہے اور ڈھائی سے بھی لیتے ہوئے اس پر نادم بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہوتا۔ گناہ کے ارتکاب کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ چاہے تو خدا کی بندگی بھی اختیار کر لے اور ارتکاب گناہ کے پہلے مرحلہ ہی میں اپنے آپ سے بیزاری اور اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے کہ مجھ سے فلاں گناہ کیوں سرزد ہوا یا میں نے فلاں فرض یا راہب کیوں ترک کر دیا۔

اس طرح کا عمل ایمان ہی کا مظہر ہے۔

کافر و مومن کی پہچان کے لئے جو مثال بیان کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی ناک پر ٹھہریا مکھی بیٹھ جائے اور اڑ جائے جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے گویا کہ کوئی

بات ہی نہیں ہوتی۔

لیکن مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا ارتکاب اس کے لئے ایسا ہے گویا وہ کسی وادی سے گزر رہا تھا اور ناگہاں پیٹاری سے کوئی زبردست چٹان اس کے اوپر گر پڑی ہو۔ نیز مومن اگر دن میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو رات بھر تکرر گوارا رہے گا گویا اس نے اپنی ماں کو سخت سست کہہ دیا ہو اور اس کی ضمان میں گستاخی کر بیٹھا ہو۔ غرض کہ اس میں ایمان کی راسخ باقی ہے اور چونکہ وہ مومن ہے لہذا اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔

نفس مطمئنہ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا

ایک روایت کی رو سے حضرت امام محمد باقر نے ایمان اور بے ایمانی کا فرق اس طرح واضح کیا ہے۔ مومن کی یہ نشانی نہیں کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا یاں اگر نفس مطمئنہ کے درجہ تک اس کی رسائی ہو جائے تو پھر کسی گناہ کا سرزد ہونا اسکے لئے انتہائی رنج اور بے چینی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نفس امارہ ہے جو بے باکی سے گناہ کا ارتکاب کئے چلا جاتا ہے اور اس پر بعد قائم بھی رہتا ہے۔ یہ اسلئے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔

نفس امارہ کا آخری ٹھکانا تو جہنم ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کفر و عصیان پر جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے کیونکہ احکام خداوندی کی سرکشی کرتے وقت انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر زندگی خوش حالی اور عیش و تنعم میں گزرتی ہے تو جو غم خود یہ کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت، ورعہ و ثروت ان کی عقلمندی چالاکی اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور کہیں وہ ان نعمتوں کو کھو بیٹھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو گیا اور سارے عالم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جیسے سب انکے دشمن

ہو گئے ہیں۔

نفس لوامہ خضوع و خشوع اور صبر سے کام لیتا ہے

نفس لوامہ کی حالت بالکل مختلف ہے وہ خضوع و خشوع سے کام لیتا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور کوئی نعمت مل جائے تو شکر بخالاتا ہے کہ یہ صلا کا کم ہے حالانکہ وہ اس کا مستحق بھی نہ تھا۔

آلام و مصائب کے وقت نفس لوامہ بڑے صبر و تحمل کا ثبوت دیتا ہے اور قہر و قد کے فیصلوں پر اعتراض یا اظہارِ ناراضگی نہیں کرتا کہ ہر کام میں قدرت و عظمت الہی کا دخل ہے۔

لیکن یہ باتیں کتلاؤں سے یاد رکھا اور کتب میں سیکھنے کی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی کو جو ان پڑھ ہو اپنی عبادت و رحمت سے اس درجہ پر فائق کر دے اور ایک عالم پڑھے لکھے آدمی کی قسمت میں نہ ہو اور وہ اس رتبہ سے محروم رہ جائے۔

مستطرف میں ایک حکایت میری نظر سے گزری جس کو یہاں بیان کرتا ہوں۔

ایک صحرائشین بڑھیا کا لپٹے بیٹے کی وفات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ

راج بیت اللہ پر جانے والے ایک قافلہ کی یہ حکایت بڑی مہرباناک ہے۔ چلے نامہ میں جہاز کا سفر حاصا دشوار گزار ہوا کرتا تھا۔ لوگ چلپلائی و سوپ میں اونٹوں کی پیٹھ پر سفر کرنے پر مجبور تھے۔ قافلہ کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اٹھائے راہ میں ایک غمر دیکھا جس میں ایک بڑھیا تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلہ والوں نے اس سے کچھ کھانے کے لئے مانگا اس نے کہا

کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ میرے اونٹ اور بکریوں کو میرا لڑکا اور میرا نوکر چرائے اور پانی چلائے کے لئے لے گئے ہیں۔ جو نبی وہ لوٹ کر آئیگی میں آپ لوگوں کی خاطر تواضع کر سکوں گی۔

حاجیوں کے قافلہ کیلئے خیمہ میں فرش بچھائے وہ باہر نکل تو دور سے اونٹوں کا گڈ اور بکریوں کا رر ڈانکاؤں کی دیر لیکس دیکھا کہ ایک خیریاں آہ دہکا کر رہا ہے۔ بڑھیا نے اس کے قریب جا کر دریافت کیا کہ کیا مہرا ہے۔ خیریاں نے رو کر اس سے بیان کیا کہ ہم لوگ اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے وہاں اور بھی اونٹوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ سب پانی پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کی ریں دین میں آپ کا بچہ ناگہانی کنوئیں کے اندر گر پڑا۔ اس زمانہ کے کوئیں بھی بڑے گہرے ہوا کرتے تھے اور ایک دلو کوئی ان میں گر جائے تو باہر آنا ممکن نہ تھا۔ بڑھیا نے جوئے تحمل کے ساتھ یہ المناک داستان سنی اور بڑے اطمینان کے ساتھ نوکر سے کہا کہ میرے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کہیں اندر اخص نہ ہو جائیں تم جلدی سے ایک بکری ذبح کر کے ان کے لئے پیش کر دو۔

قافلہ میں سے ایک شخص کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے بڑھیا سے کہا کہ ہمیں سخت افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ہے آپ اب ملدی مہمان نوازی کا خیال چھوڑ دیں۔ اس عورت نے بڑی ہمت سے یہ جواب دیا کہ مجھے تو اس سانحہ کا کوئی ملال نہ تھا آپ لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں حالانکہ اگر سوچو تو میرا کام مہر کرنا ہے جسکی قرآن مجید میں تلقین کی گئی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے تو مہربانی کر کے مجھے اس کا کچھ حصہ سنائیں۔ قافلہ کے ایک شخص نے قرآن مجید کے اس حصہ کی تلاوت شروع کر دی جس میں مصائب و آلام کے وقت

صبر کی تلقین کی گئی ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خرد سنایا گیا ہے کہ وہی لوگ ہلاکت یافتہ ہیں۔

وَلْيَبْتَغُوا مِنِّي مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَبَقِيَّتِ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ ۚ وَنُفِّرُ الصَّابِرِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(سورہ البقرہ آیات ۱۵۵-۱۵۷)

اس سورہ میں جاتوں نے اس قدر سننے کے بعد کہا کہ بس اتنا کافی ہے اسے کہ صبر کی جو تلقین کی گئی ہے اسی پر میں عمل پیرا ہوں۔ خدا اس کا اجر ضرور دے گا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور وضو کر کے اس نے دو رکعت نماز، دعا کی۔ نماز سے بعد دعا ہو کر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ عطا فرما اگر تیری مرضی ہوتی کہ اس عالم فانی میں کسی کو حیات ابدی سے نوازا جائے تو اسکے سب سے زیادہ مزا دار تیرے انبیاء اور مرسلین ہوتے۔ اسے پروردگار تو نے قرآن حکیم میں ہمیں صبر کا حکم دیا ہے میں ایک ضعیف اور ناتواں عورت ہوں لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں صبر کرتی ہوں۔ اے رب العزت صبر کرنے والوں کیلئے تو نے جس اجر کا وعدہ فرمایا ہے تجھے اس سے محروم نہ فرما۔

دعا کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمانوں کی خاطر تواضع میں اس طرح جھک جھکی جیسے کوئی انسانک سا خد واقع ہی نہ ہوا تھا۔

نفس امارہ کی بے صبری

اگر وہ بوجہ نفس امارہ کی حامل ہوتی تو قضا و قدر کے فیصلہ پر یقین

بجھال ہو جاتی اور غم و غصہ کے عالم میں آہ و زاری کرنے لگتی کیونکہ نفس امارہ معمولی معمولی مصیبت کو بھی ناقابل برداشت فیاں کرتا ہے لیکن جیسی افتاد اس بوجہ پر آں پڑی تھی اس نے خدا کی طرف سے خیال کر کے سر تسلیم خم کر دیا۔

پس ہمیں چاہیے کہ نفس امارہ کی حقیقت سے خوب واقف ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ عمر بھر ہم بھی سمجھتے رہیں کہ ہمارا ایمان بختم ہے درآنحالیکہ نفس امارہ کی گرفت سے نہ نکل سکے۔ ایسے ہماری بھلائی اور فلاح اس میں ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں۔

المحبۃ نفس دامنہ سرکش پر نہیں کسانا گناہ سرزد ہو جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔

نفس مطمئنہ کسی حال میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کو فراموش نہیں کرتا

نفس کا حیرا اور آخری درجہ جو بہت ہی شاذ و کمیاب ہے وہ نفس مطمئنہ کا ہے واقعی طور پر عبادہ خدا کے گد کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے نہ کہ کسی درجے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن کے ۲۴ گھنٹے مسجد ہی میں بسر کیے رہتا ہو بلکہ اس کا دل اپنے رب سے عبادت اور سربازی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ نیز اس کے ایمان میں نہ تو زلزل ہو تا ہے اور نہ جذب کہ کبھی تو خدا پر ایمان ہو اور کبھی اپنے نفس کا بندہ بن جائے۔ اسے ہر حال میں اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کا اسے احساس ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازے تب بھی وہ اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہے۔ در دولت سکے ہاتھوں سے چھن جائے تب بھی وہ اسی کا بندہ رہتا ہے خواہ

شہرت اور نفسانی خواہشات کا کتنا ہی غلبہ ہوتا ہے اور اگر گناہ کی طرف اس کا میلان بھی ہو تب بھی وہ نہ تو بقاء پر آمادہ ہوتا ہے اور نہ اس سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔

ایسا شخص ان لوگوں میں شمار ہوگا جنہیں قرآن میں "سابقون" کا نام دیا گیا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
(سورہ الزلزالہ آیت ۱۰، ۱۱)

وہ نہ تو اصحاب الشمال میں سے ہوگا جن میں نفس امارہ کے لوگ شامل ہونگے اور نہ ہی اسے اصحاب یمن میں شامل کیا جائے گا جو نفس نوارہ کے حامل لوگوں کا گروہ ہوگا گویا نفس مطمئنہ کے حامل تو وہ لوگ ہونگے جنہیں قرآن میں "اولوالالباب" کہہ کر دکھا گیا ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں خود فکر کرتے رہتے ہیں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَذْكُرُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِّنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
(سورہ آل عمران آیت ۱۹۱)

اپنے زیر پرورش یا ماحمت لوگوں پر برتری جتلاوا

نفس مطمئنہ کا حامل اپنے آپ کو ہر حال میں بندہ ہی خیال کرتا ہے۔ اپنے بال بچوں کے لئے بھی روزی مہیا کرتا ہے تو ان پر کوئی احسان نہیں دھرتا اور خود کو ان کا روزی رساں نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام اور اسی مسبب الاسباب کا ذریعہ خیال کرتا ہے کیونکہ اہل و عیال کے لئے

روزی کمانے سے خود اسکے اپنے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔

آسائش اور میل و عشرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ نہیں ہوتا اور تکلیف و مصیبت کے وقت قصائے الہی پر شگلی و ندامت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس مصیبت میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کو فراموش نہیں کرتا۔

اپنے فرائض و عبادت کے ادا کرنے اور بالخصوص اوقات نماز میں اول وقت نماز ادا کرتا ہے۔ اور اوامر الہیہ کی پابندی اور نواہی سے اجتناب پر سختی سے عمل کرتا ہے اور حرام کاموں سے باز رہتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خیر و شر سب مشیت الہی کے تابع ہیں پھر تکلیف و راحت پر تنقید کا کیا اختیار ہے؟

شہنشاہ حبشہ مجاشی کا خضوع و خشوع

جناب جعفر طیار بھی ان مہاجرین میں شامل تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تاکہ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات مل سکے۔

انہوں نے مجاشی کو دیکھا کہ وہ پچھنے پرانے کپڑوں میں ملبوس زمین کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھی بھی اسکے قریب جا کر بیٹھ گئے اور خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ آج تو آپ کی وضع قطع ہی نرالی ہے۔ سخت شامی کو چھوڑ کر آپ فرش حاک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟

شہنشاہ مجاشی نے بولے اطمینان سے جواب دیا کہ "میں حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ روایت پہنچی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نئی نعمت

سے نوازے تو اور زیادہ مجزدا نکسار سے کام لیا اور وہ نعمت جسکی بشارت حضرت مسیح نے دی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھٹ کے بارے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مشرکین و کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس نعمت سے سرفراز ہونے پر چلتا ہوں کہ اسکی بارگاہ میں مجزدا نکسار کے ساتھ شکر ادا کروں۔

نفس مطمئنہ کے حامل جو کچھ مانگتے ہیں خدا ہی سے مانگتے ہیں

نفس مطمئنہ کے حامل افراد خوش حالی اور عیش و عشرت کے زمانہ میں بھی احکام خداوندی سے سرباکی کا خیال دل میں نہیں لاتے وہ بعض جاہل لوگوں کی طرح نہ تو اپنے آپ کو اس کا مستحق گردانتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ میری نیت صاف تھی۔ میں خود نیک ہوں۔ میرا باطن پاک ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چونکہ میرے کام پسندیدہ تھے اس لئے خدا نے بھی اس کا اجر دیا ہے۔ اسکے برعکس جسکا نفس مطمئن ہو وہ آلام و مصائب میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بلکہ اس کے خضوع و خضوع میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہے۔

دلی مسرت اور روحانی جنت

عزیزانہ نفس مطمئنہ اپنے مقام عبودیت پر خوش رہتا ہے نیز دن کے جو ہیں گھنٹوں میں کبھی بھی بندگی کے راستہ سے بال بھر انحراف نہیں کرتا۔ چاہے احکام شرعی ہوں یا نگوینی امور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں شمار

کرتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، راحت ہو کہ تکلیف ایک حال پر قائم رہتا ہے۔ جب نفس مطمئن ہو جائے تو گویا وہ خدا سے راضی ہو گیا اور چاہے کہ بھی روحانی جنت ہے کیونکہ اس کا دل مسرت سے مالا مال ہوتا ہے۔ مصیبتوں میں بھی اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور نفس امارہ کو غلبہ پانے نہیں دیتا اور مرضی خداوندی کے آگے چون دہرا سے کام نہیں لیتا۔ نفس امارہ کی گرفت ذہنی بڑھ جاتی ہے جسکی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چین و چہان اور چون و چرا کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یعنی ہر بات جو اسکی مرضی کے خلاف ہو وہ اس پر دل گرفتہ ہوتا ہے اور حزن و ملال کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اتنی گری کیوں ہے؟ بارش کیوں نہیں ہوتی یا بارش کیوں ہوئی؟ یہ ساری باتیں نفس امارہ ہی سمجھاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی سب سے بڑی سعادت رضائے الٰہی اور خوشنودی خداوندی کا حصول ہے چنانچہ وہ جس حال میں بھی رکھے اس پر راضی رہتا ہے۔

نفس مطمئن ہو تو ملک الموت بھی روح قبض کرتے وقت بھی آہ شریفہ پڑھتا ہے

جب وہ خدا سے راضی ہو تو خدا بھی اس سے راضی رہتا ہے اور اسکے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں اسکا شمار ہوتا ہے۔ اور موت کے وقت بھی آہ شریفہ کانوں میں پہنچتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں: جب ملک الموت کسی مومن (مومن یعنی جو نفس مطمئنہ کا حامل اور راضی برضا ہو) کی روح قبض کرنے آتا ہے تو اسکی ہاتھ بندھاتا ہے تاکہ اسکی موت کی وحشت دور ہو۔ پھر وہ اسطرح مخاطب ہوتا ہے کہ میں تجھ پر

تیرے باپ کی خاطر مہربانی کر رہا ہوں۔ پریشان نہ ہو ذرا اپنی فطرت کو ادھر اٹھا اور سر کے اوپر دیکھ (ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ ملکوتی اور برزخی آنکھوں سے یا اس طرح دیکھ جس طرح خواب میں دیکھا کرتا ہے) حالانکہ خواب میں مادی آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی ہر ایک سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں خواب دیکھا) غرض کہ مومن جب ادھر کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اسے اہل بیت اطہار کے پاک اور پرانوار ہرے دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر نگاہ پڑنے ہی اسکے کانوں میں یہ صدا گونجتی ہے (جسے وہ پورے ہوش و حواس سے سنتا ہے کیونکہ ابھی اس کی روح پرواز نہیں کرتی)

”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً“

ہمارے خاص بندوں میں داخل ہو جا

اس سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ رب العالمین کا خوانِ نعمت تیرے لئے بچھا دیا گیا ہے۔ اے ہمارے ثابت قدم بندے تو نے حسین کی طرح عبد اللہ بن کر زندگی گزار دی ہے پس ہمارے عباد میں شامل ہو جا۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو نفوس مطمئنہ کے حامل ہیں پس اپنے جن آقاؤں کو گواہ بنے سر جانے دیکھ رہا ہے سرے وہ بندے ہیں جو رضوانِ تسلیم کے پیکر ہیں پس اب یہ ثابت ہو گیا کہ اس آیتِ خریفہ کے اصل مصداق حسینؑ ہی ہیں سبھاں بہت سی باتیں اٹھاروں میں بتادی گئی ہیں جو بیان نہیں کی جاسکتیں۔ چنانچہ یہ بھی روایت ہے کہ مومن کی روح اس بات کی آرزو مند رہتی ہے کہ اے جلا سے جلا اپنے محبوبوں کا دیدار اور وصال میرا جائے۔

مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے

امام جعفر صادقؑ کی اسی روایت کی ابدایوں ہوتی ہے کہ ایک شخص نے امام موصوف سے دریافت کیا کہ آیا مومن تکلیف سے مرتا ہے یا مرتے وقت خوش رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مومن کی موت بھی خوشی کے عالم میں واقع ہوتی ہے اور اسکی مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

چونکہ رنجِ دالم کے بغیر راحت کا تصور نہیں ہو سکتا اسلئے مومن کو ہمیشہ اس بات کے لئے کوشاں رہنا چاہیے کہ عباد اللہ میں اسکا شمار ہو تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو ملنے والی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔

”هَبْنَا تَيْشَرَبٌ بِمَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا“

(سورہ الاحزاب ۶۱)

جنت کے چشموں اور حوض کوثر کے توالی بیتِ نبینؐ ہی وارث ہونگے اور ان سے سیراب ہونے والے صرف اہلِ اہل اور نیک کار بندے ہونگے۔

اہل بیت تو مطلقاً عباد اللہ ہیں اور سورہ زمر میں جن اہلِ اہل و نیک کار بندوں کا ذکر آیا ہے وہ شیعوں ہی کے اہلِ اہل و نیک کاروں کا ہے۔

لوائگی پر مسلسل قائم رہنے والے نفس مطمئنہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے

پس اے مومنو! کہ نفسِ امارہ سے چھٹکارا پانے کے لئے مسلسل جدوجہد اور سعی کریں اس طرح اگر نفسِ مطمئنہ تک نہ پہنچ سکیں تو کم از کم نفسِ امارہ تک رسائی ہو جائے۔ چاہئے کہ سرخیزی کو اپنی عادت بنالیں اللہ

تعالیٰ سے غفور و درگزر کے خواستگار ہوں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں خدا کے حضور ندامت کا اظہار کریں۔ یہ کیفیت نفس لوامہ کی ہوگی اور اس پر مسلسل قائم رہنے سے اصلاح حال کی امید ہو سکتی ہے۔ جو بالآخر نفس مطمئنہ ہی میں منظر ہے۔ اس دار فانی اور عاقبت کی ہر خوشی اور کامیابی کا راز رضائے تسلیم کے مقام تک رسائی حاصل کرنے میں پہاں ہے۔

حقیقی معنوں میں توبہ و استغفار ہی ذریعہ نجات ہے

کہو۔

"أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ
إِلَيْهِ"

آؤ کہ اپنی ہتھی توبہ کو بھی درست کر لیں کیونکہ یہ گناہ میں نے تورات
کچھ توبہ کر لی تھی تاہم مدد ہوگا۔ اگر تم نے توبہ کو بھلا دیا تو گناہ سے کس طرح بچ
سکو گے۔ توبہ کا اثر توبہ ہونا چاہیے کہ پھر تم سے گناہ مرزد ہی نہ ہو۔

حقیقی توبہ وہی ہے جو تمہارے تو کہیے نفس کے کام آئے اور تمہارے
حال کی اصلاح کرے امام زین العابدین ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ
اے خداوند انجے اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میرا نفس پاک
ہو جائے اور تیری محبوبیت کے مقام کا اہل بن جاؤں۔

توبہ کے سلسلہ میں ایک اور نکتہ ذہن نشین کر لو۔ مومن کو چاہیے کہ
خوف ورجا اور امید و بیم کے عالم میں اپنا وقت گزاریے۔ توبہ کرے تو اپنی
توبہ پر خوش نہ ہو اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ چاہیے کہ ایک گناہ پر بھی
ساری عمر قنات اور پیشانی کا اظہار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا

امیدوار رہے۔ لہذا ہر وقت توبہ کرتا رہے اور مطمئن ہو کر یہ نہ سمجھے کہ گناہ
معاف ہو گئے کیونکہ یہ تو غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ خدا چاہے تو معاف
کرے اور نہ چاہے تو سزا دے بندہ کا کام تو مغفرت کا طالب ہونا ہے۔ ہم
جہاں صحیفہ سجادہ میں منقول دعا کے توبہ نقل کر رہے ہیں جو امام زین
العابدین کا مخصوص وظیفہ تھا۔

أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كِبَائِي دُنُوبِي وَصَفَائِيهَا وَخَوَائِي
رُكَّائِي وَشَوَائِيهَا أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ
إِرَادَتَكَ أَوْ أَزَالَ مَحَبَّتَكَ مِنْ أَعْظَامِي مَحَبَّتِي
وَأَعْظَامِي قَلْبِي وَحِكَايَاتِي لِسَانِي وَخَرَكَاتِي
بَحْوَارِي جَنِّي

توبہ و استغفار کے وقت چاہیے کہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو
یاد کرے اپنے آپ پر طاعت کرے۔ اور غور کرے کہ تو نے
اللہ کی اسی دینی نعمتوں میں کس کس نعمت کا شکر ادا کیا ہے
کیونکہ ہم لوگ تو کثر ان نعمت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا شکر
ادا کرنے سے باز رہتے ہیں۔